༄༅།།བོད་ཀྱི་རིང་བསྲེན་དབེ་ཚོགས་ལྷེ་གནས།།

Tibetan Buddhist Resource Center

Text Scan Input Form - Title Page

Work:	W3CN861	***ImageGroup:***	I3CN863
LCCN:	n/a	***ISBN:***	n/a

Title:	སྤྱི་ལོ་2009ལོར་གློག་རྡུལ་གྱིས་འདྲ་བཤུས་བྱས་པའི་རྣ་དཔེ་བྲིས་མ། (5) spyi lo 2009lor glog rdul gyis 'dra bshus byas pa'i gna' dpe bris ma/ (5)
Author:	n/a
Descriptor:	n/a
Original Publication:	n/a;n/a
Place:	[s.l.]
Publisher:	[s.n.]
Date:	[n.d.]
Volume:	1
Total Volumes:	16
TBRC Pages:	2
Introductory Pages:	n/a
Text Pages:	n/a
Scanning Information:	Scanned at Tibetan Buddhist Resource Center, 1430 Massachusetts Ave, 5th Floor, Cambridge, Mass. 02138. Comments: 12/2014

གནའ་དབེ་རྩོག་རྩལ་གྱིས་འབྲི་བརྒྱས་བྱས་པའི་དཀར་ཆག

001 བོད་ཨོག དབྱ་མེད། ཤེབ་ཚད། 28.3×5.6cm

ཉར་ཚགས་མ་ཁན་རྩ་རོགས།

ཀ།གསང་སྔགས་རྗེས་སུ་འཇིན་མ་ཆེན་མོའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག ཞེས་སྨོས་དཔོན་སློབ་སྐྱེས་ཀྱི་ཞལ་སྔ་ནས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་ཁ་ཆེའི་ཡུལ་དུར་ཁྲོད་འབི་ས་གའི་རང་བྱུང་མཆོད་རྟེན་ཅར་དངོས་གྲུབ་བརྙེས་པའི་རྗེ་བཙུན་མ་རྗེ་རྗེ་སེམས་མ་དང། སྒྲ་སྒྱུར་ཀྱི་ཡོ་ཏྟ་བ་འགར་རྣལ་འབྱོར་པ་ཨེས་རབ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་བསྒྱུར་བའོ།། 30

ཁ།རིག་པའི་རྒྱ་མོ་ཆེན་མོ་སོ་སོར་འབྱང་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག ཞེས་སྨོས་དཔོན་སློབ་སྐྱེས་ཀྱི་ཞལ་སྔ་ནས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་ཁ་ཆེའི་ཡུལ་དུར་ཁྲོད་འབི་ས་གའི་རང་བྱུང་མཆོད་རྟེན་ཅར་དངོས་གྲུབ་བརྙེས་པའི་རྗེ་བཙུན་མ་རྗེ་རྗེ་སེམས་མ་དང། སྒྲ་སྒྱུར་ཀྱི་ཡོ་ཏྟ་བ་འགར་རྣལ་འབྱོར་པ་ཨེས་རབ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་བསྒྱུར་བའོ།། 13

ག།འཕེལ་བའི་ཚལ་ཆེན་མོའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག ཞེས་སྨོས་དཔོན་སློབ་སྐྱེས་ཀྱི་ཞལ་སྔ་ནས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་ཁ་ཆེའི་ཡུལ་དུར་ཁྲོད་འབི་ས་གའི་རང་བྱུང་མཆོད་རྟེན་ཅར་དངོས་གྲུབ་བརྙེས་པའི་རྗེ་བཙུན་མ་རྗེ་རྗེ་སེམས་མ་དང། སྒྲ་སྒྱུར་ཀྱི་ཡོ་ཏྟ་བ་འགར་རྣལ་འབྱོར་པ་ཨེས་རབ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་བསྒྱུར་བའོ།། 4

ང།རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱ་མོ་རྩ་བྱ་ཆེན་མོའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག ཞེས་སྨོས་དཔོན་སློབ་སྐྱེས་ཀྱི་ཞལ་སྔ་ནས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་ཁ་ཆེའི་ཡུལ་དུར་ཁྲོད་འབི་ས་གའི་རང་བྱུང་མཆོད་རྟེན་ཅར་དངོས་གྲུབ་བརྙེས་པའི་རྗེ་བཙུན་མ་རྗེ་རྗེ་སེམས་མ་དང། སྒྲ་སྒྱུར་ཀྱི་ཡོ་ཏྟ་བ་འགར་རྣལ་འབྱོར་པ་ཨེས་རབ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་བསྒྱུར་བའོ།། 7

ཅ།བསྡུད་བ་ལྟའི་ལྟ་མོ་རྣམས་ཀྱི་བསྒྲུབ་ཐབས་བཞུགས་སོ། །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་མན་ངད་ཀྱི་ཞལ་སྔ་ནས་ཤྲཱིའི་དགེ་རྒྱལ་བོད་ཀྱི་ཡོ་ཏྟ་བ་ནམ་མཁའ་རྩོ་རྗེས་བསྒྱུར་ཞིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབས་པའོ།། 7

ཉ།སོ་སོར་འབྱང་མ་ཆེན་མོའི་འཁོར་ཡོ་བྱི་བའི་ཆོ་ག་བཞུགས་སོ།། 6

002 བོད་ཨོག དབྱ་མེད། ཤེབ་ཚད། 28×7.2cm

ཀ།རིག་འཛིན་བརྒྱད་པའི་རྣམ་ཐར་སྨྱལ་པ་བདུན་སྐོར་འཇའ་འོད་ཀྱི་གུར་ཁང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །འདི་ཉང་བན་ཀྱི་གསུངས་ཇི་ལྟར་བ་བཞིན་ཞིབ་བགོད་དུ་བྱས་པའོ། །དེ་ལྟར་དུས་མཐའི་གཏེར་སྟོན་འཇའ་ཚོན་མིང་ཅན་ཀྱིས་འབྱུག་ཡོ་རྒྱ་བ་བརྒྱད་པའི་ཚེས་ལ་བྱིས། 27

ཁ།དཀྱགས་པོ་བཀའ་བརྒྱད་བཀའ་གཏེར་གཉིས་ཀྱི་ཚོས་འབྱུང་རྒྱས་པར་བཞུགས་སོ། །ཅེས་རྗེ་རྗེ་འཚང་གི་རྣམ་ཐར་བདུད་རྩི་འདི་ཡང་བང་རི་རིག་འཇིན་ཆེན་པོས་བྱིས་པའོ།། 5

ཅ།དབཀའ་བརྒྱད་གསེར་ཟེང་བསྡུས་པ་བཞུགས་སོ། །ཅེས་པ་དེ་ལྟར་གོང་མའི་གསུང་ལ་བརྟེན་བཀའ་བརྒྱད་བླ་མའི་རྣམ་ཐར་གསེར་གྱི་ཟེང་བ་ནས་བསྡུས་པའོ། །དེ་ལ་དགོས་པ་ཅི་ཡོད་ཟེར་ན། གཏེར་ཆོས་ཟབ་མོ་ཤད་པ་ལ་བཀའ་གཏེར་གཉིས་ཀྱི་དབྱེ་བ་རྒྱང་ཟད་མ་ཕྱེ་བས་བསྟེས་ཏེ་བཤད་ན་མི་འགལ་བསམ་ནས་བྲིས་པ་ཡིན། 18

ཅ།རྗེའི་ཆོན་བཀའ་འབྲམ་གྱི་ལྷེ་མིག་བཞུགས་སོ།། 12

ཅ།ཤདགེ་སློང་ངག་དབང་ཆོས་རྒྱལ་དབང་པོའམ་རིག་འཛིན་འཇའ་ཆོན་སྐྱིང་པོའི་གསན་ཡིག་བཞུགས་སོ། །འདི་ནི་ཆོས་ཀྱི་ལྷེ་མིག་གཅིག་ལུ་ཡིན། སྐྱེམས་ལས་ལེ་ལོ་མ་བྱས་ཡི་གེར་བཀོད། སྐྱེ་ལོ་འཁོར་ནས་ཚོ་ལོ་ཉེར་ལྔའི་བར་དབང་ལུང་ཁྲིད་དང་གདམས་ངག་ཐོབ་པ་རྣམས། དེ་རིང་ཉིད་ནས་ཡི་གེར་འཁོད་སོང་ཡོད། 19

ཅ།ཤངལ་ལས་འཕྲོ་གྲིང་པའི་རྣམ་ཐར་ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་གྱི་བསྟོམ་ཆོག་འཇའ་ཆོན་བཅོ་ལྔ་པ་བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་འདི་རིག་འཛིན་དེ་ཉིད་ཀྱི་རྗེས་སུ་འབངས་པའི་དུས་མཐའི་བར་ཚུན་པ་བསྟན་པ་དང་རྒྱས་བདག་གིས་བང་རི་གསང་སྔགས་ཙོ་བྱང་དུ་བྱིས། 5

ཅ།སྒྱལ་པའི་སྐྱིང་མཆོག་རིག་འཛིན་འཇའ་ཆོན་སྐྱིང་པོའི་ཕྱིའི་རྣམ་ཐར་བཞུགས་སོ། །ཞེས་གསུངས་དེ་ལྟར་ཐུགས་ལ་ཞོགས། སོང་ཙོད་ལྟ་བཅུ་རྩ་ལྟ་ལ་མ་ཤེ་ཅམ་དུ་བྱུང་ཙ་ན། དུ་དུང་ཞལ་གདམས་བཤད་རྒྱུ་ཡོད། དུ་དུང་བསྟབ་བྱ་བྱེད་རྒྱུ་ཡོད། དུ་དུང་དམ་ཆོས་གསུང་རྒྱུ་ཡོད། དུ་དུང་ཟབ་གཏེར་སྤེལ་རྒྱུ་ཡོད། དེ་ལྟར་ཡང་ཡང་སྐྱོན་ལམ་འཚལ། 99

ཅ།ཤབྱའི་ཡང་སྐྱལ་རིག་འཛིན་འཇའ་ཆོན་སྐྱིང་པོའི་ནང་གི་རྣམ་ཐར་ལས་ཉམས་མགུར་གྱི་རིམ་པ……བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་བརྩེ་བསྟན་པ་དང་རྒྱས་མིང་ཅན་གྱིས་བང་རི་བཀྲ་ཤིས་འོད་འབར་དུ་སྦྱིས་པའོ། । 191

ཅ།ཤབྱའི་ཡང་སྐྱལ་རིག་འཛིན་འཇའ་ཆོན་སྐྱིང་པོའམ་གུ་རུ་ལས་འཕྲོ་གྲིང་པའི་གསང་བའི་རྣམ་ཐར……བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་གང་ཟན་ཅན་གྱི་སྐྱེས་བུ་རྣམ་མིང་ཅན་གྱིས་ཤིང་ཁྱི་ལོའི་ཟླ་བ་ཆུ་ཕོ་ཁྱི་ལ་བརྩེ་ནས། པབྻ་འབྱུང་གནས་གཉིས་པ་རིག་འཛིན་འཇའ་ཆོན་སྐྱིང་པོས་བང་རི་བཀྲ་ཤིས་འོད་འབར་དུ་སྐྱར་བའོ། । 45

ཅ།གསང་བའི་རྣམ་ཐར་ཡང་གསང་ལྟགས་ཀྱི་སྐམ་བུ་བཞུགས་སོ། । 17

ཀཅ་བདག་གི་རྗེས་འཇུག་བློ་དམན་ཁ་གཅིག་གི་དོན་དུ་ཞལ་གདམས་མདོ་སྡེགས་ཡང་སྐྱིང་བཞུགས་སོ། । 29

ཀཀ་བང་རི་གསང་སྔགས་ཙོ་བྱང་གི་ལམ་ཡིག་ངོ་མཚར་སྐྱེ་འགྲོའི་སྐྱེབ་སྐྱོར་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཐུགས་སྐལ་འཇའ་ཆོན་པོའི་ཐུགས་སྲིས། 13

ཀཁ་རྗེ་བཙུན་གཡུ་ཐོག་མགོན་པོའི་རྣམ་ཐར་ནང་ནས་ཁུང་འདུས། དིང་ཐང་འཚོ་བྱེད་ཀྱི་ཐྲིས་པ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་རྣམ་ཐར་དང་བླ་སྐྱབ་སྤྱི་བསྡུལ་སྐུན་སེལ་ཐུགས་རྗེའི་ཉེ་འདབ་ནས་ཁུལ་འདོན་ཁུང་བསྡུས་འདི་ནི། དུས་མཐའི་གཏེར་སྟོན་འཇའ་ཆོན་སྐྱིང་པོས་དང་། 22

ཀཅ་སྐུས་ཡུལ་པབྻ་བགོད་ཀྱི་ལམ་ཡིག་གཡོགས། ཚོས་ཚན་ལྟ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་རིག་འཛིན་འཇའ་

ཚོན་སྐྱིང་པོ་ཞེས་ཀྱང་བྱ། སྐགས་སྒྲོ་ནག་མེ་འབར་ཞེས་ཀྱང་བྱ། ཨ་རྒྱན་ལས་འཕྲོ་གྲིང་པ་ཞེས་ཀྱང་བྱ་བ་དེ་ཉིད་ཀྱིས། ཤོག་རང་ཕུག་ནས་གང་ནས་ཤིང་ཨོག་སེར་ལས་བཤུས་པ་སྐད་ཨོག་སེར་དངོས་དང་བསྡུན་པའི་ཞུ་དག་བྱས་པ་འདི་ནི་སྐམ་པོ་པས་རྒྱལ་ལའི་གནས་སུ་བསྟས་པ་དག་ཤིང་བཀའ་ཤིས་པའོ། ། 28

003 བོད་ཨོག དབྱུ་མེད། ཇེ་ཚད། 30×7cm

๐๑སྐབས་བརྒྱད་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ལས། གྲངས་ཐོ་གསལ་བྱེད་བཞུགས་སོ། 4

๐๒སྐབས་བརྒྱད་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ལས། རྒ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་བཞུགས་སོ། 4

๐๓སྐབས་བརྒྱད་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ལས། སྨྲལ་བའི་རྒྱལ་པོའི་ཞལ་གདམས་ཞུགས་པའི་དབུ་ཐོགས་སོ། 5

๐๔སྐབས་བརྒྱད་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ལས། སྨྲལ་བའི་རྒྱལ་པོའི་ཞལ་གདམས་ཞུགས་པའི་དབུ་ཐོགས་སོ། 8

๐๕སྐབས་བརྒྱད་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ལས། ཟབ་གཏེར་གསལ་བའི་ཁ་བྱང་གནད་ཀྱི་ཟླ་ཟེར་ཞུགས་སོ། 3

๐๖སྐབས་བརྒྱད་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ལས། དཀོངས་པའི་མདོ་བྱང་ཞེས་བྱ་བ་ཞུགས་སོ། 2

๐๗ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ལས། ཐུགས་རྗེའི་བྱིན་བརླབས་ཀྱི་སྒྲོན་མེ་ཞུགས་སོ། 2

๐๘ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ལས། ཐ་ཚོག་དམ་རྫས་ཀྱི་འཆིངས་ཞུགས་སོ། 2

๐๙ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ལས། རང་བྱུང་བརྡའི་གཏ་རེ་དཀོངས་པ་རང་ཤར་ཞུགས་སོ། 2

๑๐ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ལས། བཀའ་བབས་གནད་ཀྱི་མདོ་ཆིངས་ཞུགས་སོ། 2

๑๑ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ལས། སྐན་ལྗང་རྒྱུད་ཀྱི་ཏི་ཀ་ཞུགས་སོ། 2

๑๒ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ལས། བཀའ་ཆེན་ཡི་གེ་ཆ་མས་འབྱེད་མི་འཇིགས་པའི་རྒྱ་བཞུགས་སོ། 2

๑๓ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ལས། རྒྱཀ་གཉེར་གཏད་རོ་རྗེ་གསང་བའི་ཆིངས་བཞུགས་སོ། 2

๑๔ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ལས། ཟབ་གཏེར་འབྲས་བུ་སྒྲོན་ལམ་གྱི་ཆིངས་ཡང་དག་གསང་བའི་ལམ་བཟང་བཞུགས་སོ། 2

๑๕ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ལས། དཔལ་མཆོག་དམ་པ་ཀུན་ཏུ་འོད་ལྡན་འབྱུང་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་བཞུགས་སོ། 19

๑๖སྐབས་བརྒྱད་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ལས། ཆོས་སྐྱོང་བའི་རྒྱལ་པོ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའི་ཞལ་གདམས་བཞུགས་སོ། 68

๑๗སྐབས་བརྒྱད་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ལས། དམ་རྫས་སྐྱོང་གོལ་ཀྱི་ཚོ་རྒྱས་ངོ་མཚར་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩི་བཞུགས་སོ། 6

๑๘སྐབས་བརྒྱད་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ལས། མངོན་བརྗོད་མཐོང་བ་དོན་ལྡན་བཞུགས་སོ། 5

๑๙སྐབས་བརྒྱད་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ལས། འཕགས་པ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཐུགས་སྐྱོང་སྐྱེས་གཅིག་སྒྲུབ་པ་བཞུགས་སོ། 9

།༢༠ འཕགས་པ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ནང་བསྡུབས་བཞུགས་པའི་དབུ་ཚུགས་སོ། 5

།༢༡གསང་བསྡུབས་བཞུགས་སོ། 7

།༢༢སྐྱེན་བཀྲུད་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ལས། ཡང་གསང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོའི་བསྡུབས་པ་བཞུགས་སོ། 5

།༢༣འཕགས་པ་ཚེ་ཀྱི་ཤྲ་རའི་བསྡུབས་པ་བཞུགས་སོ། 6

།༢༤ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་དོན་ཡོད་འགྲུབ་པའི་བསྡུབས་པ་བཞུགས་སོ། 5

།༢༥ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཏ་ལ་ཏ་ལའི་བསྡུབས་པ་བཞུགས་སོ། 6

།༢༦སྐྱེན་བཀྲུད་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ལས། འཆི་བ་བསྲུང་བའི་སྒྲོལ་མའི་བསྡུབས་པ་བཞུགས་སོ། 5

།༢༧སྐྱེན་བཀྲུད་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ལས། ལྷ་མོ་འོད་ཟེར་ཅན་གྱིས་བསྡུབས་པ་བཞུགས་སོ། 4

།༢༨ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ལས། སྒྲོལ་མ་ཡིད་བཞིན་རྒྱལ་མོའི་བསྡུབས་པ་བཞུགས་སོ། 5

།༢༩ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་མཐིན་སྟོན་སེར་པོའི་བསྡུབས་པ་བཞུགས་སོ། 4

།༣༠སྐྱེན་བཀྲུད་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ལས། ལྷ་མོ་ཁྲོ་གཉེར་མའི་བསྡུབས་པ་བཞུགས་སོ། 5

།༣༡སྐྱེན་བཀྲུད་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ལས། རྡོ་རྗེ་སྒྲོལ་མའི་བསྡུབས་པ་བཞུགས་སོ། 4

།༣༢སྐྱེན་བཀྲུད་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ལས། ལྷ་སོ་དུག་སེལ་མའི་བསྡུབས་པ་བཞུགས་སོ། 5

།༣༣སྐྱེན་བཀྲུད་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ལས། དོན་ཡོད་གྲུབ་པའི་སྒྲོལ་མ་བཞུགས་སོ། 5

།༣༤སྐྱེན་བཀྲུད་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ལས།　ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཁམས་གསུམ་དབང་བྱེད་ཀྱི་བསྡུབས་པ་བཞུགས་སོ། འདི་ལྟེབ་གཉིས་པ་ཆད་འདུག་པ་འདུ། 4

།༣༥སྐྱེན་བཀྲུད་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ལས།　ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་དམར་པོའི་བསྡུབས་པ་ཙ་ཏ་རའོ།　འདི་ལྟེབ་བཞི་པ་ཆད་འདུག་པ་འདུ། 5

།༣༦སྐྱེན་བཀྲུད་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ལས། འདོད་ཁམས་དབང་ཕྱུག་མའི་བསྡུབས་པ་བཞུགས་སོ། 4

།༣༧སྐྱེན་བཀྲུད་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ལས། ལྷ་མོ་ཀུ་རུ་ཀུ་ལའི་བསྡུབས་པ་བཞུགས་སོ། 4

།༣༨སྐྱེན་བཀྲུད་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ལས། རིགས་བྱེད་མ་དམར་མོའི་བསྡུབས་པ་བཞུགས་སོ། 4

།༣༩སྐྱེན་བཀྲུད་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ལས། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཁྲོ་གཉེར་ཞིའི་བསྡུབས་པ་བཞུགས་སོ། 5

།༤༠སྐྱེན་བཀྲུད་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ལས། སྒྲོལ་མ་ཆོ་ར་འབྱེད་མའི་བསྡུབས་པ་བཞུགས་སོ། 4

།༤༡སྐྱེན་བཀྲུད་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ལས། རྒྱ་ནག་རིམ་པའི་སྒྲོལ་མའི་བསྡུབས་པ་བཞུགས་སོ། 4

།༤༢སྐྱེན་བཀྲུད་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ལས། དུག་སེལ་ལྷ་མོའི་བསྡུབས་པ་བཞུགས་སོ། 5

།༤༣སྐྱེན་བཀྲུད་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ལས། ངན་སོང་ལ་བསྒྲོལ་བའི་སྒྲོལ་མའི་བསྡུབས་པ་བཞུགས་སོ། 5

།༤༤ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་སྐོར་ལས། སྒྲོལ་དཀར་གྱི་བསྡུབས་པ་བཞུགས་སོ། 5

།༤༥སྐྱེན་བཀྲུད་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ལས། ལྷ་མོ་ནོར་རྒྱུན་མའི་བསྡུབས་པ་དབང་གི་ལུགས་ཀྱི་བཞུགས་སོ། 4

ཀ།ཚོས་རྒྱལ་སྲིད་བཅོན་སྐམ་ཡོའི་ཐུགས་དམ་བཞུགས་སོ། 11

ཁ།སྐྱེན་བརྒྱད་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ལས། ཚོས་རྒྱལ་སྲིད་བཅོན་སྐམ་ཡོའི་སྐྱེ་རིམ། 3

ག།ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ལས། ཁ་ས་པ་ཎ་ཁྱིའི་བསྒྲུབས་པ་བཞུགས་སོ། 5

ང།སྐྱེན་བརྒྱད་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ལས། འཕགས་པ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་མྱུན་ལེལ་གྱི་བསྒྲུབ་པ་སྐྱེན་བརྒྱད་གཙུག་རྒྱན་ནོར་བུ་ལགས། 11

ཅ།སྐྱེན་བརྒྱད་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ལས། རྗེ་པོ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་དན་སོང་སྐོ་གཅོད་ཀྱི་ཁྲིན་ལས་ལམ་ཁྱེར་བསྡུས་པ་བདུད་རྩི་དྲངས་མ་བཞུགས་སོ། 11

ཆ།སྐྱེན་བརྒྱད་གཙུག་རྒྱན་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས། རྗེ་པོ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་དན་སོང་སྐོ་གཅོད་ཀྱི་ལས་ཀྱི་ཁྲིན་ལས་དོན་བསྡུས་བཞུགས་སོ། 8

ཇ།སྐྱེན་བརྒྱད་གཙུག་རྒྱན་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས། རྗེ་པོ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་དན་སོང་སྐོ་གཅོད་ཀྱི་གཤེག་པོ་སྤྲིན་སྤྱངས་གི་སྤྲིན་ཕྲེང་དོན་བསྡུས་ཐུགས་རྗེའི་ལྷགས་ཀྱུ་བཞུགས་སོ། 9

ཉ།སྐྱེན་བརྒྱད་གཙུག་རྒྱན་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས། རྗེ་པོ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་དན་སོང་སྐོ་གཅོད་ཀྱི་ལུས་དཀྱིལ་རྒྱལ་བའི་ཪོ་བྱང་བཞུགས་སོ། 4

ཊ།ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་སྐྱེན་བརྒྱད་ལས། མཁའ་སྤྱོད་བདེ་ཆེན་པན་བཀོད་པའི་གནས་ཡིག་བཞུགས་སོ། 8

ཋ།སྐྱེན་བརྒྱད་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ལས། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་དམར་ཁྲིད་བཞུགས་སོ། འདི་ཚད་འཛུད་ལྷེབ་བཞི་བཅས། 17

※དེ་ལྟར་པོད་འདིའི་ཚོས་ཚན་ཕལ་ཆེར་གྱི་མཇུག་བྱང་དུ། ཞེས་བདེ་ཆེན་བཀའ་དཀར་གྱི་དལ་ནས་རིག་འཛིན་ཀློང་གསལ་སྐྱིང་པོས་སྤྱན་དྲངས་པ་ཤར་ཤིང་སྐོ་གངས་ཀྱི་ར་བར་དག་པ་ཕབ་པའི་ཡི་གེ་པ་ནི་པན་ཀུན་····བཟང་སྟོབས་ཆེན་གྱིས་སྤྱར་བའོ། །ཡང་ན། ཞེས་བདེ་ཆེན་བཀའ་དཀར་ནས་སྤྱན་འདྲེན་པའི་ཤོག་སེར་ལས་ཅོལ་པ་བདེ་ཆེན་ཁང་དུ་ཀློང་གསལ་སྐྱིང་པོས་ཞལ་བཤུས་པའི་ཡི་གེ་པ་ནི་པན་ཀུན་བཟང་སྟོབས་ཆེན་གྱིས་བྱས་པའོ། །ཞེས་འགོད་འདུག

004 བོད་ཅོག འབྲི་མེད། ཇེབ་ཚད། 29×6.5cm

ཀ།ཇད་ཀར་ཆག 2

ཀ། གསུང་སྤྲོས་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་པའི་དབུ་ཐོག་ལགས་སོ། । 12

ཁ བདེ་གཤེགས་བརྒྱད་པའི་ཚེ་བ་ལགས་སོ། । 8

ག ཡིན་ལུགས་ཀྱི་ཚེ་བ་བཞུགས་སོ། । 5

ང སྐུབས་འགོ་སེམས་བསྐྱེད་ཚོགས་བསགས་དང་བཅས་པ་བཞུགས་པའི་དབུ་ཡིག་གཟིགས་ཐོག་ལགས་སོ།། 10

ཅ ཟབ་ལམ་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བཞུགས་པའི་དབུ་ཐོགས་ལགས་སོ། ། 12
ཆ ཟབ་ལམ་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བཞུགས་སོ། །ཐྱི་ནང་གསང་གསུམ་ཀྱི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བཞུགས་པའི་དབུ་ཐོགས་ལགས་སོ། ། 7
ཇ འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་འཕོ་བའི་ཡུགས་བཞུགས་པའི་དབུ་ཐོགས་ལགས་སོ། ། 4
ཉ བཅོམ་ལྡན་འདས་མའི་རྒྱལ་པོ་ཆོས་ཉིད་མི་འགྱུར་བའི་གདམས་པ། 18
ཏ བློན་པོ་རིགས་གསུམ་ལས་བྱེད་ཀྱི་གདམས་པ། 8
ཐ འབངས་ཕྱིན་ལས་མཐུན་སྤྱོར་གྱི་གདམས་པ། 3
ད ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་དབང་ཕྱུག་གི་ཡོན་ཏན་བརྒྱད་བཞུགས་སོ། ། 4
ན གསང་བ་བླ་ན་མེད་པའི་རྡོ་རྗེ་གུ་བའི་དབུ་ཐོགས་ལགས་སོ། ། 4
པ རྡོ་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་ཏ་བའི་རྒྱུན་གྱི་འགྲེལ་པ་བཞུགས་པའི་དབུ་ཐོགས་ལགས་སོ། ། 8
ཕ མན་ངག་ཐྱིའི་ཆིངས། 2
བ འཇམ་ཞལས་དང་རྩུབ་ཞལས་ཀྱི་དབྱེ་བ། 3
མ དབང་ལྔན་ལ་བཞི་རྫོལ་ལྔན་བཞིའི་ལྷན་ཐབས་བཞུགས་སོ། ། 7
ཙ རིག་ལྔན་ལྷན་ཐབས་སྤྱིའི་ཆིངས། 3
ཚ མན་ངག་གནད་ཀྱི་ཁ་འཐོར་བཅུ་དྲུག་བཞུགས་སོ། ། 5
ཛ འཕོ་སྐྱེ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་མན་ངག་བཞུགས་པའི་དབུ་ཐོགས་ལགས་སོ། ། 5
ཝ བཅོ་ལྔ་པའི་ལྷན་ཐབས་བཞུགས་པའི་དབུའི་གཟིགས་ཐོགས་ལགས་སོ། ། 13
ཞ དམ་ཚིག་གི་ཟིན་རིས་བཞུགས་པའི་དབུ་ཐོགས་ལགས་སོ། ། 3
ཟ དམ་ཚིག་གི་རྣམ་དབྱེ་བཞུགས་སོ། 6
འ དངོས་པོའི་གནད་ཡུགས་བཞུགས་པའི་དབུ་ཐོགས་བཞུགས་སོ། 6
ཡ གསང་བ་ཡེ་ཤེས་ལྷན་གཅིག་སྐྱེས་པའི་ཐྱི་སྐུབ་བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་འདི་དཀར་ཆག་ཏུ་ཡོད་གསུང་ཡང་དལེ་ཆ་ངོ་མ་ཆད་འདུག 0
ར གསང་བ་ཡེ་ཤེས་ལྷན་གཅིག་སྐྱེས་པའི་ནང་སྐུབ་བཞུགས་སོ། ། 6
ལ གསང་བ་ཡེ་ཤེས་ལྷན་གཅིག་སྐྱེས་པའི་གསང་སྐུབ་བཞུགས་པའི་གཟིགས་ཐོགས་བཞུགས་སོ། ། 6
ཤ བཅོམ་ལྡན་འདས་ལྷན་གཅིག་སྐྱེས་པའི་བཟླས་རིམ་བཞུགས་སོ། ། 5
ས ལྷན་གཅིག་སྐྱེས་པའི་ཐྱི་སྐུབ་བཞུགས་པའི་དབུ་ཐོགས་སོ། ། 6
ཧ ལྷན་གཅིག་སྐྱེས་པའི་ནང་སྐུབ་བཞུགས་པའི་དབུ་ཐོགས་སོ། ། 4
ཨ ལྷན་གཅིག་སྐྱེས་མའི་གསང་སྐུབ་བཞུགས་པའི་དབུ་ཐོགས་སོ། ། 5

ཀི བཅོམ་ལྡན་འདས་མའི་བརྒྱས་པའི་མན་ངག་བཞུགས་པའི་དབུ་ཐོགས་བཞུགས་སོ།། 7

ཁི ལྷན་གཅིག་སྐྱེས་མའི་ཐིན་བརྒྱབས་མཆོག་གི་མན་ངག 3

གི ལྷན་གཅིག་སྐྱེས་མའི་ཞལ་གདམས་ཡུས་དཀྱིལ་གྱི་མན་ངག་ཞེས་བྱ་བ་ཙཱིཏིའོ།། 3

ངི ལྷན་གཅིག་སྐྱེས་མའི་ཞལ་གདམས་ཀྱོ་བསྒྲུབས་མན་ངག 4

ཅི འདུལ་བ་བྱ་བ་དྲུག་གི་ལྷན་ཐབས། 3

ཆི དབང་བཞིའི་སྐབས་ཀྱི་ཟིན་ཐུན། 3

ཇི དབང་བཞིའི་ལྷན་ཐབས། 5

ཉི ལྷན་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མའི་ཐུགས་རྒྱ་ཆུ་ཆེན་པོ་བཅུ་བཞིའི་དབང་བཞུགས་སོ། 4

ཏི ལྷན་སྐྱེས་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་མཆོག་ཏུ་དབང་བསྐུར་བ་བཞུགས་སོ།། 9

ཐི སྐྱན་བརྒྱད་རིན་པོ་ཆེའི་གཏོར་མ་བརྟེན་པའི་དབང་བཞི་བཞུགས་སོ།། 9

※པོད་འདིའི་གདོང་རྟགས་ལ་ཟུར་མང་སྐྱན་བརྒྱད་ཞེས་འཁོད་ཡོད་པ་ལས་གཞན་མཇུག་བྱང་སོགས་ཁ་····གསལ་མེ་འདུག

005 **བོད་ཨོག དབྱ་མེད། ཇེ་བ་ཚད།** 27×7cm

ཀ ཀ་ཐྱའི་ཡང་སྐལ་རིག་འཛིན་འཇའ་ཚོན་སྐྱིང་པོའི་གུ་རུ་ལས་འཕྲོ་གྲིང་པའི་གསང་བའི་རྣམ་ཐར····· བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་འདི་དག་པོ་ཤྲཱི་ཆོས་དབང་གི་བསྐལ་བའི་ངོར། རིག་འཛིན་འཇའ་ཚོན་སྐྱིང་པོས་བང་རི་བཀྲ་ཤིས་བོད་འཕྲོ་དུ་སྐྱར་བའོ། 46』

ཁ ཁ་ཐྱའི་ཡང་སྐལ་རིག་འཛིན་འཇའ་ཚོན་སྐྱིང་པོའི་གུ་རུ་ལས་འཕྲོ་གྲིང་པའི་གསང་བའི་རྣམ་ཐར····· བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་འདི་དག་པོ་ཤྲཱི་ཆོས་དབང་གི་བསྐལ་བའི་ངོར། རིག་འཛིན་འཇའ་ཚོན་སྐྱིང་པོའི་བང་རི་བཀྲ་ཤིས་བོད་འཕྲོ་དུ་སྐྱར་བའོ། 42

ག ཤ་འཇའ་ཚོན་བཀའ་འབུམ་གྱི་ལྷེ་མིག་བཞུགས་སོ 7

ང ཇ་བལ་ལས་འཕྲོ་གྲིང་པའི་རྣམ་ཐར་ཐྱེ་ནང་གསང་གསུམ་གྱི་སྐོམ་ཆོག་འཇའ་ཚོན་དབུ་ཐོགས་བཞུགས་སོ།། 3

ཅ ཤྲཱལ་པའི་སྐྱེས་མཆོག་རིན་པོ་ཆེ་འཇའ་ཚོན་སྐྱིང་པོའི་རྣམ་ཐར་བཞུགས་སོ། 58

ཉ ཇ་བལ་ཡི་ཡང་སྐལ་རིག་འཛིན་འཇའ་ཚོན་སྐྱིང་པོའི་ནང་གི་རྣམ་ཐར་ལ། ཉམས་མགུར་གྱི་རིམ་པ་རྣམས་བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་འདི་སྟོན་དུས་ཆོས་རྒྱལ་ཐྲི་བློན་ཏིས་སྐྱེ་མཐའ་ལ་རིག་འཛིན་ཆེན་མོ་ནས་རྟེན་བཞུགས་གསོལ་འདེབས་སུ་གནང་བ་ལགས་སོ། 136

※པོད་འདིའི་ཆོས་ཚན་སོ་སོར་དབུ་ལྟ་ཆོན་ཐ་ཅན་འདུག

006 **བོད་ཨོག དབྱ་མེད། ཇེ་བ་ཚད།** 32.4×8cm

ཅ།ཀངལ་ཀྱིའི་རྩ་རྩེ་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་རྣམ་བཤད་དག་ལྡན་སྐྱེ་མ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་དག་སྨོང་ཀུན་དགའ་བཟང་པོས་རིང་མོ་ནས་བསྒྲུབ་བ་དང་། མཁན་པོ་བཀྲ་ཤིས་རིན་ཆེན་ལ་སོགས་པ། སྨྲྭ་མ་རྣམས་ཀྱི་ཞེ་བར་བསྒྲུབ་བའི་ངོར། རྩ་རྩེ་འཛིན་པ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོས་བཅོམས་པ་ཏེ། སྨྲྭ་བའི་ཡི་གེ་པ་ནི་དག་སྨོང་སངས་རྒྱས་ཤེས་རབ་ཞེས་བྱ་བའོ། །སྐར་ཡང་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག ས་སྐྱ་ཆེན་པོས་མཛད་པའི་དཀའ་འགྲེལ་དང་། རྩེ་བཙུན་བསོད་ནམས་རྩེ་མོས་མཛད་པའི་རྣམ་བཤད་ཀྱི་མའི་འོད་ཟེར་ལའང་གཏུགས་ནས། དག་པར་བགྱིས་སོ། །འདི་ནི་ཁྱང་དུ་ལ་མོས་པ་རྣམས་ཀྱི་དོན་དུ་བྱས་ལ། ཆུང་ཟད་རྒྱས་པ་འདོད་ན། འདིའི་ཟུར་འདེབས་དང་། དཀའ་འགྲེལ་སྐྱེ་མ་ལས་ཀྱང་རྣོག་པར་བྱོས། 241

ཅ།དཔལ་ཀྱིའི་རྩ་རྩེའི་མངོན་པར་རྟོགས་པ་ཡན་ལག་བྱ་པ་བཞུགས་པའི་དབུ་ཐོགས་ལགས་སོ། །ཞེས་པ་འདི་ནི་ལས་དང་པོ་པ་དག་གིས་ཀོ་སྨ་བའི་དོན་དུ་བཙུན་པ་བསོད་ནམས་ཀྱིས་ཁྱིགས་སུ་བསྡེབས་པའོ། །ཚོས་ཚན་ཀྱི་དབུ་ཉེབ་ཏུ་དབུ་ལྟ་ཚོན་ཐ་ཙམ་ནོ།། 58

ཅ།དཔལ་ཀྱིའི་རྩ་རྩེའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་བདག་ཉིད་འདུག་ཅིང་ཁྲུ་བྱ་མའི་ཚེ་ཀ་དབང་ལ་འདུག་པ་བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་འདི་ནི་དག་སྨོང་དཔལ་གྱི་འབྱུང་གནས་ཞེས་བྱ་བས་ཀསོལ་བ་བཏབ་ནས་དག་སྨོང་འཕགས་པས་དཔལ་ས་སྐྱའི་ཚོས་གྲྭ་ཆེན་པོར་སྦྱར་བའོ། 32

ཅ།དཔལ་ཀྱིའི་རྩ་རྩེའི་ཟིན་བྲིས་བཞུགས་པའི་དབུ་ཐོགས་བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་འདི་ནི་དག་སྨོང་དཔལ་གྱི་འབྱུང་གནས་ཞེས་བྱ་བས་ཀསོལ་བ་བཏབ་ནས་དག་སྨོང་འཕགས་པས་དཔལ་ས་སྐྱའི་ཚོས་གྲྭ་ཆེན་པོར་སྦྱར་བའོ། 22

007 **བོད་ཨོག་ དབྱངས་མེད། ཇེ་བ་ཚད།** 44.4×7.2cm

ཅ།ཐུགས་རྗོགས་ཟུང་འདྲུག་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་དམར་ཁྲིད་ཀྱི་རྒྱབ་ཚོས་ཐེག་ཆེན་སྐྱབས་འགྲོ་སེམས་བསྐྱེད་ཀྱི་སྟོམ་ལྔང་བཞུགས། །འདི་ཇེབ་ཅེར་དགུ་ནས་སོ་དྲུག་བར་ཚད་འདུག་པ་འདྲ། 46

ཅ།འཕགས་པ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་དམར་ཁྲིད་ཐུགས་རྗོགས་ཟུང་འདྲུག་གི་དོན་བསྡུས་གོ་བདེ་བར་བཀོད་པ་ཏཱ་ཀ་ཨོ་མཛྷའ་ཚུགས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་འདི་རིག་འཛིན་ཆེན་ཨོ་ཀཱརྨ་འདུལ་བ་ཡིས་གསུང་གི་བསྒྲུབ་བའི་ཐྱིར་ལེགས་པ་བསྡུས་པ་ཡིན། ཚོས་ཚན་གྱི་དབུ་ཉེབ་ཏུ་དབུ་ལྟ་ཚོན་ཐ་ཙམ་ནོ།། 32

ཅ།ཐུགས་རྗོགས་ཟུང་འདྲུག་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་དམར་ཁྲིད་ཀྱི་རྒྱབ་ཚོས་ཏཱ་ཀ་ཨོ་མཛྷའ་ཚུགས་ཞེས་བྱ་བ་…… བཞུགས། །ཚོས་ཚན་གྱི་དབུ་ཉེབ་ཏུ་དབུ་ལྟ་ཚོན་ཐ་ཙམ་ནོ།། 32

008 **འབྲུག་ཨོག་ དབྱངས་མེད། ཇེ་བ་ཚད།** 42×7cm

ཅ།ནང་གནས་ཀྱི་དབུ་ཐོགས་བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་འདི་བློན་པོ་ཀུན་དགའ་སྐྱིང་པོ་ལ་སོགས་པས་མཛད་པའི་བསྟན་བཅོས་རྣམས་གཅིག་ནའང་། མ་རྩོགས་ཤིང་གཞུང་མང་དུ་འཕོར་བའི་ཐྱིར། དེ་དག་གཅིག་ཏུ་ལག་ཏུ་བྱང་བ་མ་འོངས་པའི་སྐྱེས་བོ་རྣམས་ལ་ཕན་པའི་ཐྱིར། ཤྲཱཀྱའི་དགེ་སློང་རིན་ཆེན་བཟང་པོས་ཉེ་བར་སྦྱར་བའོ།། 8

ཅ།བཅོམ་ལྡན་འདས་ཡུམ་ཡེ་ཤེས་དབང་ཕྱུག་མའི་སྐུབ་ཐབས་རྣལ་འབྱོར་པའི་དོན་གསལ་བར་བྱེད་པའི་

རིན་ཆེན་ཐྲེང་བ་བཞུགས་སོ། །རྡོག་སྟོན་བསོད་ནམས་དོན་འགྲུབ་ཀྱིས་གཞན་ལྷོ་རྒྱས་པའི་དོན་དུ་བགོད། དབུ་ལྷེབ་ཐྱེད་ཀ་ཆད་ནས་མི་འདུག 3

ཅ།ཆེ་དང་བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་སོགས་འཕེལ་མཛད་ཆོ་གའི་རིམ་པའོ། །ཕྱིའི་དགེ་སློང་གྱན་དགའ་སྙིན་ལམ་གྱིས་སྐུ་ལུང་ནགས་ཕུག་གི་དབེན་གནས་ལུ་སྦྱར་བའོ། །འདིའི་བརྒྱད་པ་ནི་ཆེ་དཔག་མེད། སྨྲབ་དཔོན་སྐྱིང་པོ་ཞབས། ཇྨེ་ཏི་རི་པ། བྱང་ཆུབ་བཟང་པོ། རོ་རྗེ་གདན་པ། བ་རི་ལོ་ཙ་བ། འཆིམས་བཙོན་འགྲུས་མེང་གེ། རྒྱ་ཞང་ཕུག་པ། དབུས་པ་སངས་རྒྱས་འབྱམ། བླ་མ་ཆ་གན། ཡང་རྒྱ་ཞང་ཕུག་པའི་སྨྲབ་མ་མཛད་པ་ཤེས་རིན། བླ་མ་མགོན་སྟོན། འཇམ་དབྱངས་ཆེན་པོ། བྱང་སེམས་རྒྱལ་ཡེ་དང་ཤྲཱི། ཆ་གན་གཉིས་ཀ་ལ། གྲགས་པ་བཟང་པོས་ཞུས། དེས་བླ་མ་ཀུན་སྨྲོན་ནོས། 12

ཅ།དཔལ་སྐྱ་མ་ཆེན་མོའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཚོ་ག་བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་འདི་དག་སྨྲོང་འཕགས་པས་ཤིང་མོ་གྲང་གི་སྟོན་བྱ་ར་བ་ལ་དཔལ་ས་སྐྱའི་ཆོས་གྲྭ་ཆེན་པོར་སྦྱར་བའོ། ། 9

ཅ།དཔལ་སྐྱ་མ་ཆེན་མོའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྐུབ་ཐབས་རྫུ་འཕྲུལ་རོལ་པ་བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་འདི་དག་སྨྲོང་རྡོ་རྗེ་འཇིན་པ་འཕགས་པས་ཤིང་མོ་གྲང་གི་སྟོན་བྱ་འབྲིང་པོ་ལ་དཔལ་ས་སྐྱའི་ཆོས་གྲྭ་ཆེན་པོར་སྦྱར་བའོ། ། 18

ཅ།སྐྱ་འཕྲུལ་ཆེན་མོའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཚོ་ག་བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་འདི་རྡོག་སྟོན་བསོད་ནམས་དོན་འགྲུབ་ཀྱིས་བཀླ་ཤེས་དཔལ་འགྲུབ་ལ་སོགས་པ་འགའ་ཞིག་གིས་བསྒྲུལ་བའི་ངོར། ལས་དང་པོ་པ་རྣམས་འཇུག་པ་བའི་བའི་སྐྱེར་ཏུང་ཟད་ཙམ་སྨྲོས་ཏེ་ཁོང་དཀར་དཔལ་གྱི་བའི་ཆེན་དུ་སྦྱར་བའོ། ། 13

ཅ།ཕ་ཙོམ་ལྡན་འདས་བདག་མེད་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཚོ་ག་རིན་པོ་ཆེའི་ཐྲེང་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་འདི་དཔལ་སྐྱ་འཕྲུལ་ཆེན་མོའི་ཆོ་གའི་ལག་ལེན་རིམ་པ་གསལ་བར་བྱས་པ་རྣམས་ལེགས་པར་སྒྲུགས་····· གཅིག་ཏུ་བརྩ་སི་ཏ་བདག་གིས་བསྟེབས་པའོ། ། 26

ཅ།བཙོམ་ལྡན་འདས་རྡོ་རྗེ་གདན་བཞིའི་སྐུབ་ཐབས་གསལ་བྱེད་ཀྱི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་··· སོ། །ཞེས་པ་འདི་བླ་མ་ཆེན་པོ་རིན་ཆེན་བཟང་པོས་མཛད་པ་ལས་ཅུང་ཟད་བའ་རྡོག་བསོད་ནམས་དོན་འགྲུབ་ཀྱིས་བསྒྲིགས་པའོ། ། 18

ཅ།དཔལ་དགྱེས་པ་རྡོ་རྗེ་རིགས་བསྡུས་པའི་མངོན་པར་རྟོགས་པ་བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་འདི་བཙོམ་ལྡན་འདས་ནམ་མཁའི་སྐུབ་ཐབས་གསལ་བྱེད་ཀྱི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཞེས་བྱ་བ་དང་། རྒྱུད་སྐུབ་ཐབས། བླ་མ་དམ་པ་ཁོང་མ་རྣམས་ཀྱི་མན་ངག་བཞིན་དུ་ཁོ་བའི་བ་རྡོག་བསོད་ནམས་དོན་འགྲུབ་ཀྱིས་གཞུང་རི་བོ་ཁུང་ལྡན་གྱི་དཀོན་པར་སྦྱར་བའོ། འདིའི་བརྒྱད་པ་ནི་རྡོ་རྗེ་འཆང་། ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ། ཏྲི་ཀི་མ་སྐུལ་བ་བཟང་མོ། འཕགས་པ་གྲུ་སྐུབ། ཨཉ་དེ་བ། ཀྱི་ལོ་པ། ནྷ་ཧོ་པ། མར་པ། ཡང་ནྷ་ཧོ་པ་ནས་དགེ་བ་ཁོ་ཚ། བའི་བའི་ཁོ་ཚ། རྣམ་རྒྱལ་དབང་པོའི་སྐེ། ཐང་ཆུང་པ། མར་པ། དེས་རྡོག་སྟོན། ཡང་རྡོ་རྗེ་འཆང་། ཏྲི་ཀི་མ་སྐུལ་བ་བཟང་མོ། ཏྲི་ཀི་མ་ཤེང་ལོ་ཙན། དེས་ཀྱི་ལོ་པ་ལའོ།།སྐུབ་ཐབས་འདི་རྣམ་རྒྱལ་དབང་པོའི་ལུགས་སོ། ། 23

།ཅ་ཅོམ་ལྡན་འདས་རྣལ་འབྱོར་ནམ་མཁའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཚོ་གཱ་གསལ་བྱེད་རྒྱ་བའི་འོད་ཟེར་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ། 13

།།སྒྲུ་འཕྲུལ་ཆེན་མོའི་སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་དོན་གསལ་བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་འདི་རྒྱུད་དང་བླ་མའི་གསུང་བཞིན་དུ་རྗེ་གསྡོན་བསོད་ནམས་དོན་འགྲུབ་ཀྱིས་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱི་དོན་དུ་བགོད། 12

།།དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོའི་གཏོར་མའི་རྗེས་གནང་ཕྱིན་ལས་ལྷུན་འགྲུབ་ཅེས་བྱ་བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་འདི་རྗེ་མར་པས་མཛད་པའི་མཁའ་འགྲོ་མ་རྣོ་རྗེ་གུར་གྱི་བརྡེད་བྱང་དོན་གྱི་སྒོག་ཤིང་ལ་བརྟེན་པ་དེར་ཚོག་མི་རྒྱས་པ་ཁམས་ཀྱི་ཐུགས་ལ་ཆེན་པོས་མཛད་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཚོ་གཱ་མདོ་དང་སྦྱར་བ་ནས་ཀ་བསྐང་སྟེ། བླ་མ་གོང་མ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་ལེན་ཇི་ལྟར་བ་བཞིན་དུ་རིན་ཆེན་དཔལ་བཟང་པོས་བྲིས་བ་ནས་ཆོས་འཁོར་གླིང་གི་དབེན་གནས་སུ་བསྒྲིགས་པའོ། 34

།།བདག་མེད་མ་ལྷ་མོ་བཅོ་ལྔའི་མངོན་པར་རྟོགས་པ་བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་འདི་ནི་གདན་བཞིའི་ཟ་རྒྱུད་བཤད་རྒྱུད་རྣམས་དང་། ཁྲད་པར་དུ་བླ་མ་ཆེན་པོ་ཞེ་སྡང་རྗེ་རྗེས་མཛད་པའི་གདན་བཞིའི་ཡུམ་བཀའི་དཀྱིལ་ཆོག་དང་མཁས་པ་ཆེན་པོ་ཨ་སཱ་ཀིརྟིས་མཛད་པའི་གདན་བཞིའི་ཏི་ཀཱ་ལ་བརྟེན་ཅིང་། བླ་མ་དམ་པའི་ཕྱག་ལེན་ཇི་ལྟར་བ་བཞིན་དུ་རིན་ཆེན་དཔལ་བཟང་པོས་བཀྲ་ཤིས་བྱ་བ་ནས་ཀ་བསྐང་བའོ། ། 13

།།འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་རིགས་བསྡུས་པ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཚོ་གཱ་བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་འདི་བླ་མ་ཆེན་པོ་རིན་ཆེན་བཟང་པོས་མཛད་པ་ལས་ཅུང་ཟད་བདེ་བར་རྫོགས་པའོ་ཞེས་བྱ་བ་འགྲུབ་ཀྱིས་བསྒྲིགས་པའོ། ། 20

།།ཀྱི་རྩ་རྗེའི་ཞོ་བྱང་ཆེན་པོའི་བསྒོམ་དོན་མདོར་བསྡུས་པ་བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་འདི་ནི་རྒྱུད་དང་པཾ་གྲུབ་ཀྱི་དགོངས་དོན་འོ་མའི་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་ལས་ཤེས་བྱ་ཁྱད་པར་ཅི་བཏུས་པ་ཐོག་མར་སྦྱིན་བདག་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམས་དོན་འགྲུབ་ཀྱིས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་བསྐུལ་ཏེ་ཡི་དྭགས་པ་ཡོངས་སུ་འཛིངས་པའི་ཕྱིར་བཙུན་པ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིན་དཔལ་བཟང་པོས་བཀོད་པའོ། ། 8

※དེ་ལྟར་གོང་ནམས་དང་ཡིག་གཟུགས་དང་ཤོག་བུ་དལེ་ཁང་སོགས་མཐུན་པ་མགོ་མཇུག་ཆ་མ་ཚང་བའི་ཚོས་ཚན་འགའ་འདུག་པའང་སྨོག་བཤུས་བྱས་ཡོད།

009འབྲུག་ཏོག་ དཀྱུ་མེད། ཤེབ་ཚད། 32×7.2cm

○ ། ཨ་ཁའ་འགྲོ་སྙིང་ཏི་གཱ་ཀི་ཡས་བྱང་ཡང་ཏི་གཱ་ཀི་དཀར་ཆག་བཞུགས་སོ། འདི་གནད་ཀྱི་ཤེ་མིག་ཡིན་པས་གུད་དུ་སྦས་པའོ། 2

○ ། སྙིང་ཐིག་གསོལ་འདེབས་བཞུགས་སོ། 1

○ ། རྩ་རྗེགས་ཆེན་སྙིང་ཏི་གཱ་ཀི་ཡོ་རྒྱས་བཞུགས་སོ། 2

○ ། ཤངས་བུ་རྗེགས་ཆེན་བཏགས་གྲོལ་རྒྱུད་ཀྱི་ཏི་ཀཱ་གསལ་བྱེད་དོན་གྱི་སྙིང་པོ་བཞུགས་སོ། 3

○ ། ཁ་ཅིག་ཤེས་ཀུན་གྲོལ་གྱི་ཏི་ཀཱ་གསལ་བྱེད་དོན་གྱི་མེ་ཏོང་བཞུགས་སོ། 5

○ ། ཡཡང་ཏི་གཱ་རྒྱུད་ཀྱི་ཏི་ཀཱ་གསལ་བྱེད་ཤེལ་གྱི་སྙིང་པོ་བཞུགས་སོ། 2

০৯སྒས་གཅིག་རྒྱུད་ཀྱི་ཏི་ཀཱ་གསལ་བྱེད་ཚོར་བྱའི་ཟེང་བ་བཞུགས་སོ། 2

০৸རང་འབྱུང་རིག་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་ཏི་ཀཱ་གསལ་བྱེད་དུང་གི་རང་བབས་བཞུགས་སོ། 2

০৭འབྲས་བུ་ཡོངས་རྫོགས་ཆེན་པོའི་རྒྱུད་ཀྱི་ཏི་ཀཱ་གསལ་བྱེད་རིན་ཆེན་སྙིང་པོ་བཞུགས་པའི་དབུ་ཐོགས་····· སོ། 5

৭০རྫོགས་ཆེན་? རིག་པའི་ངོ་སྤྲོད་བཞུགས་སོ། 3

৭৭རྒྱུད་བཅང་བའི་ཡག་ལེན་སོགས་བཞུགས་སོ། 5

৭২གུ་ཏ་པདྨས་མངོད་པའི་བཀྲགས་གོལ་གྱི་དོན་ཁྲིད་བཞུགས་སོ། 9

৭৪རྫོགས་ཆེན་སྙིང་ཐིག་རིགས་ལྟའི་ཐྱེ་སྐྱབ་བཞུགས་སོ། 3

৭৬རྫོགས་ཆེན་སྙིང་ཐིག་གི་མཆོད་འདུལ་བཞུགས་སོ། 3

৭৸རྫོགས་ཆེན་སྙིང་ཐིག་ཆོགས་ཆོག་བཞུགས་སོ། 2

৭৺སངས་རྒྱས་ཀྱི་འདས་རྗེས་གསུམ་པ་བཞུགས་སོ། 4

৭৻རྫོགས་ཆེན་སྙིང་ཐིག་ཕྲོས་བབས་བྱམ་དབང་བཞུགས་པའི་དབུ་ཐོགས་བཞུགས་སོ། 20

৭৲དབང་གསུམ་པའི་ཡག་ལེན་ཚོར་བྱའི་སྒོན་གསལ་བཞུགས་སོ། 6

৭৷རྫོགས་ཆེན་སྙིང་ཐིག་དབང་གསུམ་པ་? རིན་པོ་ཆེ་བཞུགས་སོ། 4

৲০མཁའ་འགྲོ་སྙིང་ཐིག་གི་ཡན་ཆད་བཞུགས་པའི་དབུ་ཐོགས་སོ། 12

৲৭ཏྲ་ཀིའི་མངོན་རྟོགས་བཞུགས་སོ། 8

৲৲སྙིང་ཐིག་གི་དབང་དོན་གསལ་བའི་རྒྱབ་ཡིག་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། 3

৲৪དབང་སྐྱབ་པའི་བཞུགས་པའི་དབུ་ཐོགས་སོ། 1

৲৬དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་བྱམ་སྐྱབ་བཞུགས་སོ། 1

৲৸དབང་གི་ཡུན་ཐབས་བཞུགས་སོ། 1

৲৺ཤེས་རབ་ཡི་ཤེས་ལྡན་ཐབས་བཞུགས་སོ། 1

৲৻ཏྲ་ཀིའི་སྲོག་ཐིག་ཕྱི་གནད་དོ་རྣམས་བཞུགས་པའི་དབུ་ཐོགས་སོ། 3

৲৲གསང་བ་སྙིང་ཐིག་གི་ཆོགས་མཆོད་དོན་བཅུའི་བསྡུན་པ་བཞུགས་པའི་དབུ་ཐོགས་སོ། 12

৲৷སྙིང་ཐིག་གི་གདོང་མ་བཞུགས་སོ། 1

৳০དོན་ཁྲིད་སྙིང་པོའི་ཀྱི་ཀཱ་གསལ་བྱེད་སྒོན་མ་བཞུགས་པའི་དབུ་ཐོགས་སོ། 16

৳৭རྫོགས་ཆེན་སྙིང་ཐིག་གི་ཁྲིད་? ཡུང་གི་ཟེང་བ་བཞུགས་སོ། 9

৳২གསང་བ་སྙིང་ཐིག་རྣལ་འབྱོར་བཞིའི་མན་ངག་གདམས་པ་བཞུགས་སོ། 6

৳৪མཁའ་འགྲོ་སྙིང་ཐིག་གི་ཞལ་ཀྱི་གདམས་པ་བཞུགས་སོ། 10

།རྡོ་གས་པ་ཆེན་པོ་མཁའ་འགྲོ་སྐྱིང་ཐིག་ཆེན་མོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། 26

།པཱ་དྷ་སཾ་ཝ་ར་ཡི་སྒྲུབ་ཐབས་ཡང་ཟབ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་བཞུགས་སོ། 17

།ཨཱརྱ་ཏཱ་ར་ཡི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་བཞུགས་སོ། 13

།ཨཱརྱ་ཏཱ་ར་ཡི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་བཞུགས་སོ། 11

།ཨཱརྱ་ཏཱ་ར་ཡི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་བཞུགས་སོ། 6

།ཨཱརྱ་ཏཱ་ར་ཡི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་བཞུགས་སོ། 9

།ཁྲོ་བོའི་བར་དུ་བཞུགས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་བྱ་བ་ཇི་བ་བར་དུར་མཚན་གྱུགས་པ་བཞུགས་སོ། 8

།ཀ་ཌཱ་ཀ་ཟངས་བྱུག་མ་བཞུགས་སོ། 2

།བར་དོའི་ཞལ་གདམས་བཞུགས་སོ། 2

།བར་དོའི་ངོ་སྤྲོད་གནད་ཀྱི་ཞལ་གདམས་བཀའ་རྒྱ་མ་བཞུགས་སོ། 3

།ཨཱརྱ་ཏཱ་ར་ཡི་གཏོར་མོའི་གདམས་པ་བཞུགས་སོ། 2

།རྡོའི་བཅུད་ལེན་བཞུགས་སོ། 2

།ཨཱརྱ་ཏཱ་ར་ཡི་བཟློག་ཚོད་བཞུགས་སོ། 4

།སྐྱེས་གས་ཀྱི་ལྷའུ་མིག 1

།སྐྱིང་ཐིག་ཡག་ལེན་གྱི་རིམ་པ་བཞུགས་སོ། 2

།རྡོ་རྗེ་ཆེན་སྐྱིང་ཐིག་གི་རིག་པའི་རྩ་དབང་བཞུགས་པའི་དབུ་ཐོག་སོ། 2

།ཀུན་ཏུ་བཟང་མོ་སྤྱོང་གསལ་འབར་བ་ཉི་མའི་གསང་རྒྱུད་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། 25

།སྐུ་གསུམ་ལམ་གྱི་དོན་ཁྲིད་བཞུགས་སོ། 2

།འགོད་ཀྱི་མན་ངག་གཉིས་པའོ། 1

།རེའི་ཐྲའི་མཚན་བརྒྱད་ཀྱི་ རམ་ཁྲུང་གི་ཁ་བྱང་། 1

།གསེར་གྱི་ཁ་བྱང་། 1

།དབང་བསྐུར་ལམ་དུ་འཇུག་པ། 1

།ཨཱརྱ་ཏཱ་ར་ཡི་གསང་བའི་ཡང་བཅུད་བཞུགས་སོ། 4

།ཡེ་ཤེས་གསང་མཐར་ཐུག་ཐུབ་ཆོག་སྐྱིང་ཏིག 1

།ཀ་བྷ་མེད་ཀྱི་གདམས་པ་གནད་གསུམ་པ་བཞུགས་པའི་དབུ་ཐོག་སོ། 13

།ཨཱརྱ་ཏཱ་ར་ཡི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་བཞུགས་སོ། 3

010 འབྲག་ཀོག དབུ་མེད། ཕྱེབ་ཚད། 41.8×8.3cm

〇1ཨཀའ་བཆུད་གསང་བ་ཡིངས་རྩོགས་ལས། ཐུན་མོང་མཆོད་འདུལ་གྱི་རིམ་པ་བཞུགས་སོ། སྐོ་བྱག་གཉིར་སྟོན་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་གིས་བཀོན་པའི་གཉིར་མ་ལགས་སོ། 12

〇2འབའེ་གཤེགས་བསྟན་པ་བཀའ་བཆུད་ཡུ་རྒྱན་ཆེན་པའི་སྒོག་གི་དྲངས་མ་ལས། ཆོགས་སྡུར་དུ་རྩོགས་ཤེང། ཕྱིན་ལས་པི་འབྲལ་པ་དགེ་སྦྱོང་ཀུན་གྱི་སྡེ་ལ་འགྲོ། ཐུན་མོང་ལས་རིམ་མཆོད་སྦྱིན་ཆ་གསུམ་གཉིར་མ་བཞུགས་སོ། གཉིར་སྟོན་གུ་ངུ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་གི་གཉིར་མ་ལགས་སོ། 7

〇3ཆུ་གཉིར་ཡིངས་རྩོགས་བཞུགས་སོ། གུ་ངུ་ཆོས་དབང་གི་གཉིར་མ་ལགས་སོ། 6

〇4ཤབྦྷ་པ་ཐུབ་ཆོད་རྣམ་རྒྱལ་བཞུགས་སོ། གུ་ངུ་ཆོས་ཀྱི་དབང་གིས་མཆོད་ཆ་ཐུབ་ཆོད་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་བཞྱུག་པའི་རྟེ་གཉིར་རྩོགས་སོ། སྒུ་བདུད་ཀྱི་སྒྲུབ་མཐུག་ནས་བཀོད་པའོ། 2

〇5བཀའ་བཆུད་གསང་བ་ཡིངས་རྩོགས་ལས། ཐུན་མོང་ཆོས་སྒོད་རྒྱུན་ལྡེར་བཞུགས་སོ། 8

〇6ཡིངས་རྩོགས་དྲག་པོའི་རྟེ་གཉིར་བཞུགས་སོ། 3

〇7ཡིངས་རྩོགས་ཀྱི་སྐུགས་བསྡེབས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། གནམ་སྐས་བྱག་གི་གཉིར་མ་ཆོས་དབང་གིས་བཀོད་པའོ། 21

〇8སྔང་སྲིད་ལྷ་ཀྲིན་སྡེ་བཆུད་ཀྱི་ཁོག་པ་བཞུགས་སོ། དེགས་པའི་གསོལ་ཁ་ཡང་ཟེར། གནམ་སྐས་བྱག་ནས་ཕྱུང་པའོ། 12

〇9དེགས་པའི་སྡེ་དཔོན་སུམ་རྩའི་བཅའ་ཐབས། 1

10བཀའ་བཆུད་གསང་བ་ཡིངས་རྩོགས་ལས། ལས་མདིལ་དེགས་པའི་བསྒྲལ་བཟློག་ཡིངྒ། སྐོ་བྱག་གཉིར་སྟོན་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་གིས་བཀོད་པའི་གཉིར་མ་ལགས་སོ། 5

11བཀའ་བཆུད་གསང་བ་ཡིངས་རྩོགས་ལས། དཔལ་དགྱིལ་བཀའ་བསྡུད་སྡེ་བཆུད་ཀྱི་དྲག་སྐུགས་སྤྲོར་བྱང་ཏུར་ཐུམ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། 16

12ཡིངས་རྩོགས་བཀའ་བསྡུད་སྤྲུལ་གིང་དཀར་པོའི་བསྒྲུབ་ཐབས་བཞུགས་སོ། 2

13ཡིངས་རྩོགས་བཀའ་བསྡུད་བས་གིང་དམར་པོའི་བསྒྲུབ་ཐབས་བཞུགས་སོ། 2

14ཡིངས་རྩོགས་བཀའ་བསྡུད་དུས་མཚན་ནག་པོའི་བསྒྲུབ་ཐབས་བཞུགས་སོ། 2

15ཡིངས་རྩོགས་བཀའ་བསྡུད་དེགས་པ་སྡེ་བཞི་ཡུམ་མ་མོ་བཞིའི་བསྒྲུབ་ཐབས་བཞུགས་སོ། 3

16ཡིངས་རྩོགས་བཀའ་བསྡུད་ནག་པོ་སྤྲ་འཛེན་ཀྱི་བསྒྲུབ་ཐབས་བཞུགས་སོ། 2

17ཨཀའ་བཆུད་གསང་བ་ཡིངས་རྩོགས་ལས། སྡེ་དཔོན་སུམ་རྩའི་དྲག་སྐུགས་རྡོ་སྐུར་གཅིག་ཆོད་དུ་བསྒྲུབ་ཐབས་བཞུགས་སོ། 2

18ཁ་འབབ་མ་དཀར་ནག་བཞུགས་སོ། 2

19དལལ་མགོན་མ་ནིང་སྐོར་གྱི་དཀར་ཆག་བཞུགས་སོ། 1

།།ངོ་དལལ་མགོན་ནག་པོའི་ལས་འགྲིགས་བཞུགས་སོ།　5

།།ཀམགོན་པོ་མ་ནིང་ནག་པོའི་བསྒྲུབ་ཐབས་བཞུགས་སོ།　17

།།བླ་རྩོ་བཞུགས་པ་ལགས་སོ།　1

།།བཀའ་བརྒྱད་གསང་བ་ཡིངས་རྩོགས་ཀྱི་བཀའ་བསྩལ་མ་ནིང་གི་ཞལ་གདམས་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ……བཞུགས་སོ།　5

།།བཀའ་བརྒྱད་གསང་བ་ཡིངས་རྩོགས་ཀྱི་བཀའ་བསྩལ་མ་ནིང་ནག་པོའི་བསྐང་གསོ་རྒྱས་པ་བཞུགས་སོ།　17

།།བཀའ་བརྒྱད་གསང་བ་ཡིངས་རྩོགས་ཀྱི་བཀའ་བསྩལ་མ་ནིང་གཅོག་བརྡུང་ནག་པོ་བཞུགས་སོ།　3

།།བཀའ་བརྒྱད་གསང་བ་ཡིངས་རྩོགས་ཀྱི་བཀའ་བསྩལ་མ་ནིང་བདུད་མགོན་སྲོག་ལས་སུ་བསྒྲུབ་པ……བཞུགས་སོ།　3

།།མ་ནིང་ནག་པོའི་མངའ་གསོལ་བཞུགས་སོ།　3

།།མ་ནིང་མགོན་པོའི་རྟེན་འབྲེལ་བཞུགས་སོ།　3

།།བཀའ་བརྒྱད་གསང་བ་ཡིངས་རྩོགས་ཀྱི་བཀའ་བསྩལ་མ་ནིང་ལས་བྱང་གསོ་ཀའི་རིམ་པ་བཞུགས་སོ། ཆོས་དབང་གི་སྐྱིང་ཐིག་བསྡུན་པའི་སྲོག་སྐྱིང་འདི་སྐུང་ལ་གནང་ནས་གཅིག་བརྒྱུད་རིམ་པར་བྱས་སྐད།　4

།།བཀའ་བརྒྱད་གསང་བ་ཡིངས་རྩོགས་ཀྱི་བཀའ་བསྩལ་མ་ནིང་ནག་པོའི་གསོ་ཀ་བཞུགས་སོ། གུ་རུ་ཆོས་དབང་གི་གཏེར་མ་ཡིན་དག་པའོ།　5

།།མ་ནིང་གི་དགོངས་གསོལ་དམོད་བྱད་བཞུགས་སོ། གྲུབ་ཐོབ་ཏ་རི་རྩོ་རྗེའི་སྲས་མཚུངས་མེད་བསོད་ནམས་སེང་རྒེ་ལ་རྣལ་འབྱོར་པ་བྱ་དབང་ཕྱུག་གིས་ཞུས་པའོ།　2

།།ཧ་ནིང་གི་འདོད་གསོལ་བཞུགས་སོ།　2

།།དལལ་མཆོག་མ་ནིང་ནག་པོའི་གསང་བསྒྲུབ་ཀྱི་ལས་བྱང་བཞུགས་སོ། གུ་རུ་ཆོས་དབང་གིས་སྐོ་བྱག་གི་བྱག་གནམ་སྐས་ཅན་ནས་གདན་དྲངས་པའོ།　10

།།མགོན་པོ་མ་ནིང་ནག་པོའི་ལས་བྱང་ཚུང་བ་བཞུགས་སོ།　6

།།སྟོད་པ་རྒྱས་པ་བཞུགས་སོ།　2

།།མ་ནིང་མགོན་པོའི་རྒྱ་གཞུང་བཞུགསབ་སོ།　3

།།མ་ནིང་ནག་པོའི་རྒྱུད་ཅེས་བྱ་བ་གནམ་? ཞས་ཞེས་པའོ།　29

།།ལས་ཆོགས་བཀྲད་པ་བཞུགས་སོ།　3

།།ཀ་ནིང་གཅིག་ཤུར་སྲོག་བདུད་ཀྱི་བསྒུལ་པ་ལྷན་ཐབས་མའོ།　2

།།བཀའ་བརྒྱད་གསང་བ་ཡིངས་རྩོགས་ཀྱི་བཀའ་བསྩལ་མ་ནིང་གཅིག་ཤུར་ནག་པོའི་ངན་སྟགས་ཤན་པ……ལག་དམར་རེག་གཅོད་ཕུང་བྱིད་ལས་ཀྱི་རྒྱུད་དམར་བཞུགས་སོ། གུ་རུ་ཆོས་དབང་གི་གཏེར་མའོ།　2

ཨ༧བཀའ་བརྒྱད་གསང་བ་ཡི་དམ་རྡོ་གསེག་ཀྱི་བཀའ་བསྩལ་མ་ནིང་གཅིག་ཤུར་གྱི་ཚེ་འཕྲལ་གསང་བའི་……མཐར་ཐུག་རེག་ཚོད་སྐྱང་ཐོད་མ་བཞུགས་སོ། ཀུ་རུ་ཚེས་དབང་གི་གཏེར་མ་བསྟན་བསྩང་གཅིག་བརྒྱད་མའོ། 2

ཨ༢བཀའ་བརྒྱད་གསང་བ་ཡི་དམ་རྡོ་གསེག་ཀྱི་བཀའ་བསྩལ་མ་ནིང་ཏེགས་པ་གཅིག་ཤུར་ནག་པོའི་གསང་……བསྐྱབ་རྒྱུད་དང་མཐུན་པའི་སྒོག་ལས་ལས་སྐྱོང་བཞི་པའི་དང་པོའོ། 2

ཨ༣ཚེས་དབང་གི་སྙིང་ཐིག་ཏ་ཐུག་སྐང་སྲིད་ཟིལ་གནོན་བཞུགས་སོ། ཚེས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་གི་སྙིང་ཐིག་གོ། 2

ཨཨབཀའ་བརྒྱད་མདོ་ས་ཀྱི་རྒྱན་བགོད་བཞུགས་སོ། ཤྲཱ་ཐྭ་གནས་སྐས་བག་ནས་སྐྱལ་པའི་སྐུ་མཚོག་གུ་རུ་ཚེས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་གིས་སྐྱབ་དྲངས་པའོ། 3

ཨཀམདོ་ས་ཀྱི་དྲྭ་མིག་བཅོ་ལྔ་མ་བཞུགས་སོ། 3

ཨཁམདོ་ས་ཀྱི་གནད་བྱང་བཞུགས་སོ། 1

ཨགམདོ་ས་ཀྱི་བྱང་ཚུལ་བཤད་པའོ། 4

ཨངབཀའ་བརྒྱད་གསང་བ་ཡི་དམ་རྡོ་གསེག་ཀྱི་བཀའ་བསྩལ་མ་ནིང་གཅིག་ཤུར་ནག་པོའི་ངན་སྦྱགས་ཤན་པ་……ལས་དམར་རེག་གཅོད་ཕུང་བྱེད་ལས་ཀྱི་རྒྱུང་དམར་བཞུགས་སོ། 2

ཨཅབཀའ་བརྒྱད་གསང་བ་ཡི་དམ་རྡོ་གསེག་ལས། བདེ་གཤེགས་ཞི་བྱེད་ཡི་དམ་རྡོ་གསེག་སྲིད་པ་སྦྱི་མདོས་བཞུགས་སོ། ཚེས་རྒྱལ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཀྱི་སྐུལ་པ་གུ་རུ་ཚེས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་གིས་གདན་དྲངས་པའི་གཏེར་མ་ལས་སོ། 32

ཅ༠བཀའ་བརྒྱད་གསང་བ་ཡི་དམ་རྡོ་གསེག་ལས་ཞི་བྱེད་ཡི་དམ་རྡོ་གསེག་ཀྱི་སྦྱི་བསྐང་ཆེན་མོ་བཞུགས་སོ། 16

ཅ༡བཀའ་བརྒྱད་གསང་བ་ཡི་དམ་རྡོ་གསེག་ལས། དྲེགས་པའི་སྡེ་དཔོན་སུམ་ཅུའི་མདོས་བྱང་བཞུགས་སོ། གུ་རུ་ཚེས་དབང་གི་གཏེར་མའོ། 5

ཅ༢སྲིད་པ་བདེ་འགྲོའི་སྐྱབ་འདྲེན་བཞུགས་སོ། སྤྲོ་བཀ་གནས་སྐས་ཀྱི་བཀ་ནས་གུ་རུ་ཚེས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་གིས་སྐྱབ་དྲངས་པའོ། 2

ཅ༣བཀའ་བརྒྱད་མདོས་ཀྱི་གུར་སྐོ་དབྱེ་བ་བཞུགས་སོ། 4

ཅ༤མདོས་ཆེན་ཁ་བསྐྱང་གྱི་འཕྱོང་དགུ་བཞུགས་སོ། 9

ཅ༥བཀའ་བརྒྱད་གསང་བ་ཡི་དམ་རྡོ་གསེག་ལས། ནེ་བེ་ཀ་ཡི་དོ། 9

ཅ༦སྐྱབ་ཆེན་ཡི་དམ་སྙིང་འདུས་པའི་བསྒྲལ་བྱང་དམ་བརྡར་བཞུགས་སོ། 7

011 འཇྱག་ཀོག འབྲུ་མེད། ཇེབ་ཚད། 46×8.5cm

ཀ ཀྱོ་བོ་རོལ་པའི་གཏེར་བསྟོག་གི་ལག་ལེན་མན་ངག་གསལ་བྱེད་ཅས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་འདི་ཡང་གསང་བདག་ཆེན་པོ་ཕྱིན་ལས་ཕྱུན་གྱུབ་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་འཚོ་བའི་རིག་འཛིན་པ་འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེས་ཕྱི་རྒྱུན་ལྷོ་ཡུལ་སྨིང་གི་ངེས་པ་དོན་གྱི་དགའ་བའི་ཚལ་གྱི་གཏུག་ལག་ཁང་ཆེན་པོར་སྦྱར་བའོ། །

ཀ ཀྱོ་བོ་རོལ་པའི་གཏེར་བསྟོག་གི་ལས་རིམ་བདུད་དཔུང་ཟིན་གཅོད་ཞེས་བྱ་བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་འདི་

ནི་མང་དུ་ཐོས་པའི་གནས་བརྟན་ལོ་ངོ་བ་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་ཆོས་དཔལ་རྒྱ་མཚོ་སྐོ་སོགས་དོན་གཉིས་ཅན་ཞེས་བསྒྲལ་བ་ལས། གསང་བད་ཆེན་ཡ་ཐིན་ལས་ལྷན་གྱབ་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་འཆོ་བའི་ཤུགྲི་དགེ་བསྟེན་རེ་གཅིག་པ་འཇུར་མེད་རྩ་རྩེས་ཙུན་སྐིན་གོལ་གྱིང་དེས་པ་དོན་ཀྱི་དགའ་ཚལ་ཆེན་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་སྦྱར་བའོ། |80

012 འབྲག་ཏོག དབུ་མེད། ཕྱེབ་ཚད། 46×8.5cm

๐ ๑མཁའ་འགྲོ་བདུད་འདུལ་དྲག་པའི་བརྒྱ་པའི་ཚིག་ཐོ་བཞུགས་སོ། 2

๐ ๒མཁའ་འགྲོ་བདུད་འདུལ་མེརྒྱི་གདོང་ཅན་གྱི་དབུ་ཚབས་དྲི་མས་འཇིགས་སྐྱབས་བཞུགས་སོ། 5

๐ ๓བྱང་མ་སྐད་འགེགས་བཞུགས་སོ། 1

๐ ๔མཁའ་འགྲོ་བདུད་འདུལ་དྲག་མོ་མེང་གདོང་མའི་ཡས་འབྱིག་ཕྱག་ལེན་གསལ་བའི་མེ་ལོང་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་ནི་ཤེས་དམན་འགའ་རེ་ལ་ཐན་ཕྱིར་དུ་བྱ་མའི་ཞལ་ཤེས་དང་ཟིན་ཐོ་དང་བསྡུན་པའི་དམ་ཆོས་ཉེ་མ་རབ་རྒྱལ་ཞེས་བྱ་མིང་བས་བྱིས་པའོ། 7

๐ ๕མེང་གདོང་མའི་བརྒྱུད་རིམ་གསོལ་འདེབས་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་ཐག་ལོ་དབྱར་རྩྭ་ར་བའི་ཉེར་བདུན་ལ་ཀུ་སུ་ལོ་པ་སང་གེ་མེང་ནས་སྦྱར་བའོ། 3

๐ ๖མཁའ་འགྲོ་བདུད་འདུལ་མེརྒྱི་གདོང་ཅན་ཀྱི་འདོན་ཚའི་ཐོ་རིམ་ཀྱི་ཡས་འབྱིགས་བཤུས་ཆོག་བཞུགས་སོ། 6

๐ ๗མཁའ་འགྲོ་བདུད་འདུལ་དྲག་པའི་སྐྱབ་མཆོད་དང་གཏོར་བརྒྱག་ཁ་ཅྱང་ཡུགས་སབ་མཆ་ལོ། 3

๐ ๘གསོལ་འདེབས་དབུ་ཐོགས་བཞུགས་སོ། 2

๐ ๙མཁའ་འགྲོ་བདུད་འདུལ་མེང་གདོང་མའི་ཡིག་ཆུང་གསལ་བའི་སྐེ་མིག་བཞུགས་སོ། 25

๑๐མཁའ་འགྲོ་བདུད་འདུལ་མེང་གདོང་མ་ཡི་ཐྱི་བསྒྲབ་བཞུགས་སོ། 6

๑๑མཁའ་འགྲོ་བདུད་འདུལ་མེང་གདོང་མ་ཡི་ནང་བསྒྲབ་སྐང་སྲིད་དབང་བསྐུང་བཞུགས་སོ། 5

๑๒མཁའ་འགྲོ་བདུད་འདུལ་དྲག་མོའི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། 3

๑๓མཁའ་འགྲོ་བདུད་འདུལ་མེང་གདོང་མའི་སྐྱབས་འགྲོ་སེམས་བསྒྲིད་མཉན་པ་བཅས་བཞུགས་སོ། 2

๑๔མཁའ་འགྲོ་བདུད་འདུལ་མེང་གདོང་མ་ལས་ཟིལ་གནོན་ཐུབ་བསྒྲབ་ཀྱི་ཁྲིན་ལས་མཁའ་འགྲོའི་སྐྱིང་ཁྲག་སྐུ་བྱ་བཞུགས་སོ། 6

๑๕མཁའ་འགྲོ་བདུད་འདུལ་དྲག་མོ་མེང་གདོང་མའི་ལས་བྱང་བཞུགས་སོ། བར་བཅུག་འགའ་བཅས། 37

๑๖མཁའ་འགྲོ་སེང་གདོང་མའི་ཆོ་བསྒྲབ་བཅུད་ཀྱི་བྱམ་པའི་ཆོ་བསྒྲལ་སྐང་སྲིད་བཅུད་བསྐུད་ཐུགས་རྗེའི་ལྷུགས་ཀྱ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། 3

๑๗མཁའ་འགྲོ་བདུད་འདུལ་མེརྒྱི་གདོང་པ་ཅན་ཀྱིས་བཀའ་བསྩལ་པ་རྗོ་རྗེ་ཚེགས་པའི་གསང་བ་ཡང་……ཁོལ་ཀྱིས་ནོར་བསྒྲབ་སྐྱིང་གི་བང་མཛོད་ཅེས་པ་ཟབ་བོ། 11

༡༢དམ་ཅན་ནོར་ལྷའི་ཕྱིན་ལས་བཞུགས་སོ། 12

༡༣མཁའ་འགྲོ་བདུད་འདུལ་སེང་གདོང་མའི་བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་མཆོད་པ་བཞུགས་སོ། 5

༡༤མཁའ་འགྲོ་བདུད་འདུལ་སེང་གདོང་མའི་བསྟོད་བསྐུལ་ཕྱིན་ལས་ཐོགས་མེད་བཞུགས་སོ། བར་བཅུག་གཅིག་བཅས། 6

༡༥བསྐང་རྫས་བྱིན་བརླབས་བསམ་འཕེལ་ཡིད་བཞིན་འདོད་འཇོའི་ཏེར་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། 3

༡༦མཁའ་འགྲོ་བདུད་འདུལ་སེང་གདོང་མའི་བསྐང་གསོ་ཕྱིན་ལས་སྡུར་མཁྱོགས་བཞུགས་སོ། འཇེན་བྱང་གཅིག་བཅས། 11

༡༧མཁའ་འགྲོ་བདུད་འདུལ་སེང་གདོང་མའི་རྟག་བསྟོད་འབུམ་བསྐུལ་བསྐང་བསྡུས་བཞུགས་སོ། 5

༡༨མཁའ་འགྲོ་བདུད་འདུལ་སེང་གདོང་མའི་དམ་ཅན་གྱི་བསྐང་གསོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། 6

༡༩མཁའ་འགྲོ་བདུད་འདུལ་སེང་གདོང་མའི་འདོད་གསོལ་དགོས་འདོད་འབྱུང་བ་བཞུགས་སོ། 6

༡༪མཁའ་འགྲོ་བདུད་འདུལ་སེང་གདོང་མའི་འབུམ་བསྐུལ་བཞུགས་སོ། 6

༡༫མཁའ་འགྲོ་བདུད་འདུལ་དྲག་ཡོ་ལས། སེང་གདོང་མའི་རྩོ་རྩེ་ཁྲག་གཏོར་གཉིས་ཀྱིས་བསྐུལ་བ་བཞུགས་སོ། 5

༡༬མཁའ་འགྲོ་བདུད་འདུལ་སེང་གདོང་དྲག་མོ་ལས། བསྡུད་བ་བརྒྱག་པ་བསད་པ་བཞུགས་སོ། 9

༡༭མཁའ་འགྲོ་བདུད་འདུལ་དྲག་མོ་ལས། བྱད་མ་གྲང་སྐྱིང་ངག་གནོན་བསད་པ་རང་གཤེད་བདུད་བབས་ཤེག་དྲིལ་མའོ། འཇེན་བྱང་གཉིས་བཅས། 7

༡༠མཁའ་འགྲོ་བདུད་འདུལ་དྲག་མོའི་མན་ངག་གཟེར་ཏིག་སྦུ་གྲི་ཀ་མ་ལ་བཞུགས་སོ། 4

༡༡མཁའ་འགྲོ་བདུད་འདུལ་དྲག་མོའི་དཀིལ་པ་སྦུ་གྲི་རེག་གཅོད་བཞུགས་སོ། 2

༡༢མཁའ་འགྲོ་བདུད་འདུལ་དྲག་མོ་ལས་རྩོ་གཏོར་རེག་གཅོད་བཞུགས་སོ། 6

༡༣མཁའ་འགྲོ་བདུད་འདུལ་དྲག་མོའི་ལས་མཐའ་བྲག་གཏོར་ཟབ་མོ་བཞུགས་སོ། 24

༡༤མཁའ་འགྲོ་བདུད་འདུལ་དྲག་མོའི་བྱ་ཕྲུང་བརླག་པའི་དབུ་སྐོགས་པི་ང་ཁ་རྡོ་བཞུགས་སོ། 3

༡༥བརླག་བྱང་། 2

༡༦མཁའ་འགྲོ་བདུད་འདུལ་མ་ལས་ཕྲུང་བསྒྲུབ་བདུད་འདུལ་ནག་པོའི་ལས་ཚོགས་སྦུ་གྲི་དམར་ལེན་……བཞུགས་སོ། 14

༡༧མཁའ་འགྲོ་བདུད་འདུལ་དྲག་མོའི་བཀའ་བསྡུང་ལྷ་ལྷའི་སྲོག་བསྒྲུབས་སྦུ་གྲི་བཞུགས་སོ། 6

༡༨མཁའ་འགྲོ་བདུད་འདུལ་མའི་གསེར་སྒེམས་བཞུགས་སོ། 4

༡༩མཁའ་འགྲོ་བདུད་འདུལ་དྲག་མོའི་ཟོར་བརྡེགས་ཀྱི་རིམ་པ་བཞུགས་སོ། 5

༢༠མཁའ་འགྲོ་བདུད་འདུལ་སེང་གདོང་མའི། བཀའ་བསྡུང་རྩོ་རྩེ་ཁེགས་པའི་བསྐུལ་བ་ཚོགས་མདའ་དམར་

ནག་ཀྱི་དབུ་སྐྱེགས་བཞུགས་སོ། 15

ཨ།དམ་ཅན་ཀྱི་གསང་བསྒྲུབ་དགུ་ལ་བསམ་སྒོར་ངན་ཟབ་ཡོངས། 6

ཨཨ་མཁའ་འགྲོ་བདུད་འདུལ་ཞེང་གདོང་མ་ཡི་གསང་བསྒྲུབས་འགྲོ་བ་སྡང་སྲིད་དབང་བསྡུད་ལྷགས་ཀྱུ་……བཞུགས་སོ། 5

ཨཀ་མཁའ་འགྲོ་བདུད་འདུལ་དུག་མོའི་སྐོང་བཟློག་བསད་གསུམ་ཀྱི་ལྷན་ཐབས་གཏ་པ་བཞུགས་སོ། འདྲེན་བྱང་གཅིག་བཅས། 8

ཨཨཨ་མཁའ་འགྲོ་བདུད་འདུལ་དུག་མོ་ལས་དམ་ཅན་གསང་བའི་གསོལ་ཀའི་བསྐང་བ་བཞུགས་སོ། འདྲེན་བྱང་གཅིག་བཅས། 4

ཨཤ་མཁའ་འགྲོ་བདུད་འདུལ་ཞེང་གདོང་མའི་སྲོག་དབང་དམར་ནག་ཤེན་ཏུ་གཉན་པའི་བཀའ་རྒྱའི་དབུ……སྐྱེགས་སོ། 8

ཨསམཁའ་འགྲོ་བདུད་འདུལ་ཞེང་གདོང་མའི་བསྟེན་ཐབས་ཀྱི་དམིགས་རིམ་རྫོ་རྗེའི་གོ་མཆོད་ཞལ་ཤེས……མན་ངག་ཅུང་ཟད་ཀྱི་དབུ་སྐྱེགས་བཞུགས་སོ། 12

ཨྃགདོང་མའི་བཟློག་པ། 2

ཨཨ་གསང་སྔགས་རྣིང་མ་སྨིའི་སྐྱབས་ཞེམས་སྟོན་འགྲོའི་རིམ་པ་རྣམ་དག་གསལ་བའི་སྒོན་མེ་ཞེས་བྱ་ཐ་ཙ་ཏ་རཾ་ཞེས་པ་འདི་རྣ་གཡས་སྐྱས་སྐྱར་བའོ།། 4

013 བོད་ཨོཊ་བབྱ་མེད། ཤེབ་ཚད། 34.5×6cm

ཀ་ཀའདའ་ཁ་ཞལ་གདམས་ཀྱི་དོན་གསལ་བར་བྱེད་པ་ཟབ་དོན་སྐྲིང་ཁུ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་འདི་ནི་གཉིར་བདག་གྲིང་པའི་བཀའ་བབས་སུ་སྐྱོད་ལ་གཉེས་ཀྱི་དགེ་སློང་པན་ཚུན་མེད་རྒྱུར་མེད་རྒྱལ་རྫོ་རྗེས་སྟོན་ཀྱི་འབྲི་འཕྲོ་རྣམས་བྱིས་ཏེ་ཕུལ་བས་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག 15

ཀཨ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ས་ཡི་སྐྱིང་པོ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས། སྒས་ཡུལ་ལམ་ཡིག་དུམ་བུ་ཁྲིགས་བཅོལས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་འདི་ནི་ཕུ་རྒྱུན་གསུང་གི་འོད་ཟེར་ལས་སྐུལ་པ་ཆོས་རྗེ་སྒྲིང་པས་ཆེམས་ཀྱི་ཡུལ་ནས་གདན་དྲངས་པའོ། དེ་ཡང་ལམ་ཡིག་འདི་སྐོར་ལ་གོང་འོག་ས་མཚམས་འཁྱགས་པ་དང་། ཕལ་པ་སྐས་པ་དང་། བརྒལ་ཡི་གེ་ས་གསོག་ཡོད་ཅིང་། སྐར་དུས་རྟགས་རྣམས་རིམ་ཀྱིས་འགྲིགས་པ་དང་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་གཏན་ལ་ཕབ་དགོས་སོ། 13

014 འབྲི་ཨོཊ་བབྱ་མེད། ཤེབ་ཚད། 41×6.8cm

ཀ་ཡེ་མཁའ་འགྲོ་ཁྲོས་ནག་གི་བསྟོད་པ་གཏེར་སྟོན་ཀྱི་མཛད་པ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ལྟ་བུ་ཞེག་དགོས་ཞེས་བྱེད་གནས་ཀུན་མཁྱེན་པའི་སྐུན་རྒྱ་ཡངས་པ་མཁྱེན་བརྩེའི་མཚན་ཀྱིས་བསྐུལ་བ་ལྟར། འཛམ་གླིང་རྫོ་རྗེ་བུ་གྱར་པའི་མཁའ་སྟོང་པའི་ཞིང་དཔལ་ཀྱི་ངུ་རི་ཏྲའི་བཀུ་ཤེས་ལྷོངས་སུ་མངོན་པར་སྤེལ་བའོ།། 2

๐།གཏུམ་མོ་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་ལས། བྱིན་བརླབས་དབང་ཆོག་བསྟུས་པ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་གཟའ་གདོང་དམར་ནག་གི་སྐུ་རྒྱབ་ནས་ཆོས་རྗེ་གྲིང་པས་སྒྲུབ་དྲངས་པའོ།། 1

๐།།གཏུམ་མོ་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པའི་ཁ་སྐོང་། ཕྱིན་ལས་རྒྱུན་ལྡོར་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་ཆོས་རྗེ་གྲིང་པས་གཟའ་གདོང་དམར་ནག་གི་སྐུ་རྒྱབ་ནས་བདོན་པའི་ཨོག་ཞེར་ཚོ་པ། ཞེངས་སོ་བཞི་དགུས་མཐོ་དྲག་པའི་ཕྱི་ནང་གཉིས་ནས་གཏུམ་པོའི་སྐོར་རྣམས་མ་འཆལ་བར་འོད་ཨོག་ནོར་བུའི་གྲིང་དུ་ཕབ་པའོ།། 1

๐།།གཏུམ་མོ་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་མཇོ་ནད་ཚོས་པ་ལས།། ཉིང་འཇིན་སྐུགས་ཀྱི་ངར་འདོགས་ལས་ཁྲུང་གས་བ་ཡང་ཁོལ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་གཟའ་གདོང་དམར་ནག་གི་སྐུ་རྒྱབ་ནས་ཆོས་རྗེ་གྲིང་པས་བཏོན་པའོ།། 2

๐།།རྗེ་བཙུན་ཁྲོས་མའི་སྒྲུབ་མཆོད་ཆ་ལག་དང་བཅས་པ་མཁའ་སྤྱོད་པརྒྱ་འདུ་དུ་བགྲོད་བྱེད་མཆོག་གི་མྱུར་ལམ་བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་འདི་ནི་ཀརྨ་དགེ་འཕེལ་ཀྱིས་བསྒྲལ་བ་ལ་བརྟེན་ཏེ་རྒྱརྩ་སུམིས་ཆོས་སྟིངས་རྒྱལ་བའི་ཁྲིད་དུ་སྦྱར་བའོ།། 22

015 འབྲག་ཨོག འབྱུམེད། སྟེབས་ཚད། 43×7.2cm

๐།།རྗེ་བཙུན་ཁྲོས་མའི་སྒྲུབ་མཆོད་ཆ་ལག་དང་བཅས་པ་མཁའ་སྤྱོད་པརྒྱ་འདུ་དུ་བགྲོད་བྱེད་མཆོག་གི་མྱུར་ལམ་བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་འདི་ནི་གོང་དང་མཚུངས་པ་འབྲུ། 22

๐།།གཏུམ་མོ་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་ལས།། མཇོ་ནད་གསོ་ཐབས་དང་བསྟུན་པ་བཞུགས་སོ།། 3

๐།།གཟའ་བདུན་སྤྱི། རྗེས་གནང་བཀའ་གཏད་ཟབ་མོ་བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་འདི་ནི་བདག་ཆོས་རྗེ་གྲིང་པ་བདེ་ཆེན་རོལ་པ་རྩལ་གྱི་ཡུ་བོ་མཉན་ཐང་གཟའ་ཆེན་གྱི་སྐུ་བརྟན་རང་བྱང་གི་རྒྱབ་ནས་བདོན་ཏེ། ཚེ་གཅིག་འདས་པ་ན་བཀའ་རྒྱ་ཁྱད་ཟབ་ཅིང་ཤིན་ཏུ་ཚེ་ཐུབ་ཀྱི་ཡུལ་ལ་ཕབ་པའོ།། 3

๐།།གཟའ་བདུད་སྤྱི་ཆོག་ཤུར་ལས།། འཕྲིན་ལས་བསྟུས་པ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་གཟའ་གདོང་དམར་ནག་གི་སྐུ་རྒྱབ་ནས་ཆོས་རྗེ་གྲིང་པས་སྒྲུབ་དྲངས་པའོ།། 2

๐།།གཟའ་བདུད་སྤྱི་ཆོག་ཤུར་ལས།། འཕྲིན་ལས་བསྟུས་པ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་གཟའ་གདོང་དམར་ནག་གི་སྐུ་རྒྱབ་ནས་ཆོས་རྗེ་གྲིང་པས་སྐལ་ལྡན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མཐོང་བཞིན་པར་སྒྲུབ་དྲངས་པའོ།། 4

๐།།གཟའ་བདུད་སྤྱི་ཆོག་ཤུར་ལས།། མན་ངག་ལས་འཕྲན་གྱི་རིམ་པ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་གཟའ་གདོང་དམར་ནག་གི་སྐུ་རྒྱབ་ནས་ཆོས་རྗེ་གྲིང་པས་སྒྲུབ་དྲངས་པའོ། །རིག་འཛིན་ཆེན་པོའི་ཆོས་དཔེ་དངོས་ནས་སྒྲུབ་དྲངས་པའོ།། 5

๐།།མཁའ་འགྲོ་ཁྲོས་ནག་མའི་ཁ་རྒྱས་མདོར་བསྟུས་ཟིན་བྱིས་བཞུགས་སོ། 2

๐།།ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་བདུད་འདུལ་དྲག་མོ་ལས། རྩ་བའི་སྒྲུབ་ཐབས་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་བདག་འདྲ་སྨོན་ལམ་ལས་འབྱེལ་རྩལ་གྱིས། བདུད་རི་ཅ་འདྲའི་འདབས་ནས་སྒྲུབ་དྲངས་པའོ།། 6

๐།།ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་བདུད་འདུལ་དྲག་མོ་ལས། ཆོགས་ལས་དང་བསྒྲལ་བྱང་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་

བདག་འདུ་སྨོན་ལམ་ལས་འཁེལ་རྒྱལ་གྱིས། བདུད་རི་ཅ་འདྲའི་འདབས་ནས་སྨན་དྲངས་པའོ།། 6

༡༠ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་བདུད་འདུལ་དྲག་མོ་ལས། བྱིན་རླབས་དང་དབང་བསྐུར་ཟབ་མོ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་ཚོས་རྗེ་གྲིང་པ་སྨོན་ལམ་ལས་འཁེལ་རྒྱལ་གྱིས། འགྲུར་མེད་མཚོ་ནས་རྒྱ་གསུམ་བཀོལ་ཏེ་ཁོ་གཅིག་འདས་པ་ཉེ་བའི་མཐུང་སྤྱད་དཔལ་གྱི་རྡོ་རྗེ་ཏ་བཀའ་ཤེས་སྤྲངས་ལུ་ཨོག་ཁེར་ལས་དག་པར་པད་པའོ།། 5

༡༡གཙོད་སྦྱིན་ངམ་ལ་དམར་ཡིའི་ཚོས་སྐོར་ལས། ཁ་བྱང་ཁོ་རྒྱས་དང་བཅས་པ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་ཚངས་པ་རྒྱུང་གཙོན་རྣམ་པ་སྐང་མཛད་བྱམས་པའི་ལྷ་ཁང་གི་ཁོ་རྒྱས་རིང་ལྷ་བ་བཞིན། བདག་འདུ་ཚོས་རྗེ་གྲིང་པ་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་རྟགས་བྱི་ཁོ་དཔྱིད་རྩྭ་བའི་ཚེས་གཅིག་གི་ཉེ་ཤར་ལ་བཏོན་པའོ།། 3

༡༢གཙོད་སྦྱིན་ངམ་ལ་དམར་ཡིའི་ཚོས་སྐོར་ལས། ཕྱི་རྒྱུ་སྦྱིན་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱབ་པའི་མན་ངག་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་གདུ་རྒྱུ་རྣམ་སྐང་བྱམས་པའི་ལྷ་ཁང་ནས་ཚོས་རྗེ་གྲིང་པ་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་རྟགས་གྱིས་བཏོན་པའོ།།། 1

༡༣གཙོད་སྦྱིན་ངམ་ལ་དམར་ཡིའི་ཚོས་སྐོར་ལས། ནང་གཙོད་གནས་ཡོ་དགུ་མོ་དགུ་ལྷ་མང་ནི་བསྐྱབ་ཐབས་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་གདུང་རྒྱུང་རྣམ་སྐང་བྱམས་པའི་ལྷ་ཁང་ནས་བདག་འདུ་ཚོས་རྗེ་གྲིང་པ་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་རྟགས་བཏོན་པའོ།། 2

༡༤གཙོད་སྦྱིན་ངམ་ལ་དམར་ཡིའི་ཚོས་སྐོར་ལས། གསང་བ་ངམ་ལ་ཡབ་ཡུམ་སྐྱགས་སྐྱབ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་གདུང་རྒྱུང་རྣམ་སྐང་བྱམས་པའི་ལྷ་ཁང་ནས་བདག་འདུ་ཚོས་རྗེ་གྲིང་པ་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་རྟགས་གྱིས་བཏོན་པའོ།།། 3

༡༥གཙོད་སྦྱིན་ངམ་ལ་དམར་ཡིའི་གསང་བསྐྱབ་ཀྱི་རྗེ་གནང་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་གདུང་རྒྱུང་རྣམ་སྐང་བྱམས་པའི་ལྷ་ཁང་ནས་ཚོས་རྗེ་གྲིང་པ་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་རྟགས་བཏོན་པའོ།། 2

༡༦གཙོད་སྦྱིན་ངམ་ལ་དམར་ཡིའི་གསང་བསྐྱབ་ཐོད་པའི་མན་ངག་གཏོས་འདོད་རེ་སྐོང་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་གདུང་རྒྱུང་རྣམ་སྐང་བྱམས་པའི་ལྷ་ཁང་ནས་ཚོས་རྗེ་གྲིང་པ་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་རྟགས་བཏོན་པའོ།། 1

༡༧གཙོད་སྦྱིན་ངམ་ལ་དམར་ཡིའི་གསང་བསྐྱབ་ཀུ་རུ་ཀུལླིའི་སྐང་བ་དབང་སྐུད་ཨ་ཡོང་སིཏྟུ་པའི་འཁོར་ཡོ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ཚོས་རྗེ་གྲིང་པས་གདུང་རྒྱུང་ཆུ་ནས་བཏོན་པའོ།། 1

༡༨གཙོད་སྦྱིན་ངམ་ལ་དམར་ཡིའི་གསང་བསྐྱབ་འགའ་འདྲ་མནན་ཐབས་བཞུགས་སོ། ཚོས་རྗེ་གྲིང་པས་གདུང་རྒྱུང་ཆུ་ནས་བཏོན་པའོ།། 1

༡༩གཙོད་སྦྱིན་ངམ་ལའི་སྲོག་འཁོར་སྐུ་རྟེན་བཅའ་ཡུགས་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་ཚོས་རྗེ་གྲིང་པས་གདུང་རྒྱུང་ཆུ་ནས་བཏོན་པའོ།། 1

༢༠གཙོད་སྦྱིན་ངམ་ལ་དམར་པོ་ལས་དནི་གས་བྱ་དབང་སྐུད་ཆུང་གི་ཞགས་པ་ཕོ་ཉ་སྐུར་མཁྱོགས་ཙོའི་རྒྱ་ཅན་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་ཚོས་རྗེ་གྲིང་པ་འགྲོ་འདུལ་རྒྱལ་གྱིས་གདུང་རྒྱུང་ཆུང་གི་འཁོར་ཡོ་བྱམས་པའི་

སྐྱིང་མཛོད་ནས་སྡུང་བའོ།། 3

༡༧གཙོད་སྦྱིན་ཪསྟེ་ལ་དམར་ཡོའི་གསང་སྒྲུབ་ཀྱི་མཆོད་སྦྱིན་ཁམས་གསུམ་སྡུར་འགྱུགས་ཞེས་བྱ་བ་.....བཞུགས། ཞེས་པ་འདི་ནི་རྒྱལ་བའི་སྲས་ཡི་དོན་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པའི་གསུང་གི་སྐུ་ངོར་རྟོམ་གསུམ་གཏེར་གཞུང་ནང་གསང་བའི་སྒྲུབ་པའི་གཙོ་ཐོར་བྱས་ཟིན་བྱིས་ཁ་གཅིག་གིས་བརྒྱུད་ཏེ་ལྷ་སྐྱེ་ཡི་ཡང་དབེན་བའི་ཚེན་སྟེང་དུ་སྒྲུར་བའི་ཡི་གེ་པ་ནི་ལྷ་བཙུན་བསམ་གཏན་དཔལ་འབྱོར་རོ།། 4

༢༢གཙོད་སྦྱིན་ཪསྟེ་ལ་ཕྱི་ཚུ་སྦྱིན་ལ་བརྟེན་པའི་མན་ངག་ལྷན་ཐབས་ལམ་ལེན་བའི་བྱེད་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་ཟབ་གཏེར་གསང་བའི་མཛོད་ལ་མི་འཕྲོགས་པའི་ཐུགས་དམ་ཅན་དགའ་ཚགས་ནས་མི་དབང་རབ་.....བརྟན་ཕུན་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱུན་ཞེར་དུ་ཆུམ་སྣོས་སྦེལ་བའི་ཡི་གེ་པ་ནི་རྣ་སྟོན་སྟོབས་ལྷན་རོ་རྗེའོ།། 2

༢༣ཪསྟེ་ལ་དམར་ཡོའི་སྦྱིན་སྲེག་གི་ཆོ་ག་འཕྲུག་བའི་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་ནི་ཆུམ་སྣོས་རེག་ཟིག་ཏུ་བཀོད་པའོ།། 3

༢ཅདབང་ཕྱུག་དམར་ཡོའི་རྩེས་གནང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཟིན་བྱིས་ནང་མ་བཀའ་རྒྱ་ཅན་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་ནི་ཆུམ་སྣོས་གནས་མཆོག་མེ་ཏོག་ལྔ་ནང་དུ་ཟིན་ཐོར་བཏབ་པའོ།། 2

༢༤ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བཀའ་རྒྱ་མ་དཔེ་ཚན་ལྟ་པ་འདི་ཤིན་ཏུ་ཟབ་པ་གསང་བ་ཡགས། ཞེས་པ་འདི་ནི་གཅིག་མ་གཏོགས་མི་སྲེལ་བའི་བཀའ་ཡོད་པས་ཤིན་ཏུ་ཟབ་པའོ།། 15

༢༥ལས་མཐའི་རྣམ་གྲངས་སྒྲས་བཤད་ཁ་ཅིག་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ཡང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བཀའ་རྒྱ་ཅན་ཀྱི་གྲས་སྲུའོ།། 2

༢༦ཪསྟེ་ལ་དམར་ཡོའི་ཟིན་བྱིས་ཀྱི་སྐོར་ལ་དོགས་པའི་གནས་རབ་ཏུ་ཕྱེ་བ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་ནི་ཆུམ་སྣོས་རེག་ཟིག་ཏུ་བཀོད་པའོ། །ཞེས་པ་འདི་ཡང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བཀའ་རྒྱ་ཅན་ཀྱི་གྲས་སྲུའོ།། 4

༢༨ཪསྟེ་ལ་དམར་ཡོའི་རྩྭང་འཁོར་སོགས་ཀྱི་དྲི་ལན་གཉིས་པ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་ནི་ཆུམ་སྣོས་རེག་ཟིག་ཏུ་བཀོད་པའོ། །ཞེས་པ་འདི་ཡང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བཀའ་རྒྱ་ཅན་ཀྱི་གྲས་སྲུའོ།། 3

༢༩དབང་སྐུད་རྩྭང་འཁོར་ཀྱི་དྲི་ལན་བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་ནི་ཆུམ་སྣོས་རེག་ཟིག་ཏུ་བཀོད་པའོ། །ཞེས་པ་འདི་ཡང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བཀའ་རྒྱ་ཅན་ཀྱི་གྲས་སྲུའོ།། 3

༣༠གཙོད་སྦྱིན་ཪསྟེ་ལ་ཕྱི་ཚུ་སྦྱིན་ལ་བརྟེན་པའི་མན་ངག་ལྷན་ཐབས་ལམ་ལེན་བའི་བྱེད་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་མི་འཕྲོགས་པའི་ཐུགས་དམ་ཅན་དགའ་ཚགས་ནས་མི་དབང་རབ་བརྟན་ཕུན་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱུན་ཞེར་དུ་.....ཆུམ་སྣོས་སྦེལ་བའི་ཡི་གེ་པ་ནི་རྣ་སྟོན་སྟོབས་ལྷན་རོ་རྗེའོ།། 2

༣༡གཙོད་སྦྱིན་ཪསྟེ་ལ་དམར་ཡོའི་ཚོས་སྐོར་ལས། ཁ་བྱང་ཡོ་རྒྱས་དང་བཅས་པ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་གདུང་ཚུང་རྣམ་སྡང་བྱམས་པའི་ལྷ་ཁང་ནས་ཚོས་རྗེ་བྱིང་པ་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་རྩལ་གྱིས་བཏོན་པའོ།། 7

༣༢གཙོད་སྦྱིན་ཪསྟེ་ལ་དམར་ཡོའི་གསང་སྒྲུབ་ཐོད་པའི་མན་ངག་དགོས་འདོད་རེ་བསྐང་བཞུགས་སོ། ཞེས་

པ་འདི་ནི་ཚོས་རྗེ་གྲིང་པས་གདུང་ཚུང་རྣམ་སྡང་བྱམས་པའི་ལྷ་ཁང་ནས་བཏོན་པའོ།། 2

༡༡གཅོད་སྒྲིག་ངལ་ལའི་སྲོག་འཛོར་དང་སྐྱ་རྐེན་བཅའ་ཡུགས་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་ཚོས་གྲིང་པས་གདུང་ཚུང་ནས་བཏོན་པའོ།། 2

༡༢གཅོད་སྒྲིག་ངལ་ལ་དམར་པོའི་གསང་སྒྲུབ་འགའ་འདུ་མནན་ཐབས་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་ཚོས་རྗེ་གྲིང་པས་གདུང་ཚུང་ལྷ་ཁང་ནས་བཏོན་པའོ།། 1

༡༣གཅོད་སྒྲིག་ངལ་ལ་དམར་པོའི་ལས་དམིགས་བྱ་དབང་སྡུད་རྒྱུང་གི་ཞགས་པ་ཙོ་ཉུར་མགྲོགས་ཚོའི་རྒྱུ་ཅན་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་ཚོས་རྗེ་གྲིང་པ་གང་གི་དབང་ཕྱུག་རྟགལ་གྱིས་གདུང་ཚུང་རྒྱུང་གི་འཁོར་ལོ་བྱམས་པའི་སྐྱིང་མཛོད་ནས་འབྱུང་བའོ།། 3

༡༤གཅོད་སྒྲིག་ངལ་ལ་ཕྱི་ཆུ་སྒྲིག་ལ་བརྐེན་ནས་བསྒྲུབ་པའི་མན་ངག་ལྟེན་ཐབས་ལགས་ལེན་བདེ་བྱེད་……བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་ཟབ་གཉེར་གསང་བའི་མཛོད་ལ་མི་འཚོགས་པའི་ཐུགས་དམ་ཅན་དགའ་ཚགས་ནས་མི་དབང་རབ་བརྟེན་ཕུན་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱུན་ལྡིར་དུ་ཆ་མཉམ་སྤེལ་བའི་ཡི་གེ་པ་ནི་རྣ་སྟོན་སྟོབས་ལྟན་རྡོ་རྗེའོ། ། བའོ།། 3

༡༥གཅོད་སྒྲིག་ངལ་ལ་དམར་པོའི་གསང་སྒྲུབ་ཀྱི་མཚོད་སྒྲིན་ཁམས་གསུམ་སྐུར་འགྲུགས་ཞེས་བྱ་བ……བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་གདུང་ཚུ་རྣམ་སྡང་བྱམས་པའི་ལྷ་ཁང་ནས། རྒྱལ་ཀུན་ངོ་བོ་པད་ཐོད་འཕྲེང་རྒྱས་དང་རྣམ་དབྱེར་མེད་པམཡུ་རྒྱུན་ཚོས་རྗེས་གྲིང་པ་གང་གི་དབང་ཕྱུག་བདེ་ཆེན་རོལ་པ་རྩལ་གྱིས་གཏན་དུའ་པའི……གཅོད་སྒྲིག་ངལ་ལ་དམར་པོ་ཕྱི་ཆུ་སྒྲིག་ལ་བརྐེན་ནས་སྒྲུབ་པའི་མན་ངག་དང་། གཅོད་སྒྲིག་ངལ་ལ་དམར་པོའི་གསང་བསྒྲུབ་གཉེས་ཆེན་བྱ་མས་ལྟུན་ཐབས་ལུ་བསྟེབས་པར་མཛོད་པ་འདི་ཉིད། རང་གཞན་མང་པོ་ལ་ཕན་སྐྱད་དགའ་ཚགས་པ་ཚེ་དཔལ་ཚོགས་གཉེས་དང་རྒྱས་འདེབ་རྐེན་དགའ་བར་བྱེད་པའི་རྒྱུན་གྱིས། གསེར་འཕྱང་གི་ཁོར་མདོ་ཁམས་རྒྱ་མཚོའི་ལྟེ་བ་འབའ་ལྷུན་གྲུབ་མི་འགྱུར་རབ་བརྟན་དུ་པར་དུ་བསྒྲུབ་པའི་ཁོག་ཡིག……འཕྲལ་བྱིས་དང་ཤིང་བཙོག་པ་ཚབ་གཅིག་པ་པི་ཤུ་ཀ་རྩ་དང་མི་གཉེས་པ་དགེ་སྐོང་བཀྲ་ཤིས་ཤིང་བཙོས་པ་ཚོས……འཁེལ་ཡུན་རྒྱུན་དབང་ཕྱུག དབོན་པོ་བཟང་། ཚེ་མདོ་བཅས་ཀྱིས་བགྱིས་པའི་པར་འདི་ཡང་སྟོབས་ལྟུན་དཔའ་བོ་འགའ་ཞིག་འབྱུང་བའི་གནས་གྱང་ཀྱི་ཡུལ་དབང་ཐོག་གཅོད་ལྡོན་པའི་ཚལ་གྱི་གཤི་ཞིག་ལེ་དགའ་ཚགས་གཡུ་འཁྲུག……ལྷ་རྩེར་བཞུགས་ཡོད་པས་ཐུགས་དུས་ཀུན་ཏུ་དང་ཞིང་རྣམ་པའི་ཡུན་རིང་རྒྱུ་གནས་པར་གྱུར་ཅིག 5

༡༠ངལ་ལ་དམར་པོའི་སྒྲིན་སྲེག་གི་ཆོ་ག་འཕྲུག་བདེ་བཞུགས་སོ།། 2

༡༡ངལ་ལ་དམར་པོའི་སྒྲིན་སྲེག་གི་ཆོ་ག་འཕྲུག་བདེ་བཞུགས་སོ།། ཞེས་པ་ནི་རྣམ་སྡང་མིས་རེ་ཟིག་ཏུ་བཀོད་པའོ།། 3

༩༠དབང་ཕྱུག་དམར་པོའི་རྩེས་གནང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཟིན་བྱིས་ནང་མ་བཀའ་རྒྱ་ཅན་བཞུགས་སོ།། ཞེས་པ་ནི་ཉམས་སྐྱོང་གི་ལག་རྩེས་ཆ་ཙམ་གསལ་བ་རྣམ་སྡང་མིས་གནས་མཚོག་མེ་དཀར་རྒྱ་ནང་དུ་ཟིན་ཐོར་བཏབ་

བའོ།། 4

๑๗གནོད་སྤྱིན་ངོ་སྤྲུ་ལའི་མན་ངག་ལགས་ལེན་གྱི་ཡི་གེ་སྦྱས་གསང་མིག་འབྲེད་གནད་ཀྱི་གསེར་ཐུར་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་ཡང་དགའ་ཚགས་ནས་དད་ལྡན་མི་དབང་སྐུ་མཆེད་ཀྱིས་གཏན་པ་མེད་པའི་དཔལ་འབྱོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པས་དུས་གསུམ་དུ་མཉེས་པ་བྱས་ཤེང་། དམིགས་སུ་བཀར་བའི་བསྐུལ་མ་བྱང་བ་ལྟར་སྦས་གསང་ཡི་གེའི་ལམ་དུ་བཀོད་པ་འདི་ནི་ལགས་ལེན་ཐོག་ཏུ་ཉམས་སུ་ཐོང་པ་ཡིན་པས་ཤེས་པ་ཡིན་ནོ།། 17

๑๙ལས་མཐའི་རྣམ་གྲངས་སྦས་བཤད་ཁ་གཅིག་བཞུགས་སོ།། 3

๒๐དབང་སྡུད་རྒྱང་འཕོར་གྱི་དྲི་ལན་ཡོད། 2

๒๑ཇམ་དམར་ཟིན་ཐིས་སྐོར་ལ་ངོ་གཅའ་པའི་གནས་རབ་ཏུ་ཕྱེ་བ་བཞུགས་སོ། 3

๒๒ཇཾ་དམར་ཡོའི་རྒྱང་འཕོར་སོགས་ཀྱི་དྲི་ལན་གཉིས་པ་བཞུགས་སོ། 4

๒๓ཇཾ་ལ་དམར་ཡོའི་དལེ་རིས་ཉིས་ལྷེབ་ཚོན་ཐྲ་ཅན་གཅིག་དང་། སྐུ་མ་གསུམ་བཅས། 4

※ཞེས་པ་འདི་ལྟར་ལས་ཚོས་ཚན་མང་པོ་ཞིག་ཤོག་བུ་དང་། ཡིག་ཆུགས། ལྷེབ་གྲངས། མཇུག་བྱང་ཡོད་མེད་འདྲ་ལ་ཚན་བྱང་དང་ནང་དོན་ལ་བལྟས་ནས་གཉིས་རེ་ཡོད་པ་འདྲ་ནའང་ཁོ་བོས་སྨོག་བཤུས་དང་དཀའ་ཚགས་ཇི་ཡོད་བསྐྱེག་བཤུས་བྱས་ཡོད།

016**བོད་ཀིག དབྱ་མེད། ལྷེབ་ཚད།** 37.5×7.8cm

๐๗ཞེས་པ་འདིའི་དབུ་ལྷེབ་ནས་ལྷེབ་གསུམ་ཚད་འདུག་པས་ཚན་བྱང་མི་གསལ་ཡང་། མཇུག་བྱང་དུ་དཔལ་ལྡན་གསང་བ་སྙིང་པོའི་རྒྱུད་ཀྱི་སྐྱི་དོན་ལྔ་བཤད་པ་དགོངས་རྒྱན་དང་རབ་འབྱམས་པ་ཚོས་གྲགས་ཀྱི་ཤུལ་ཕྱིན་གསང་བ་སྙིང་པོའི་རྒྱུད་ཀྱི་སྐྱི་དོན་ལྔ་བཤད་པ་དགོངས་རྒྱན་ཞེས་བྱ་བའི་ཐ་ཚིག་ཏུ་ཡོད་ཅིང་། ཡིག་ཆུགས་ཤིན་ཏུ་ཕྱེ་ཞིང་ཡིད་ཁོང་ཁོ་ནས་ཀློག་ཐུབ་པ་ཙམ་ཡིན་ནོ།། 102

๐๙གཞི་ལམ་འབྲས་བུ་སྐོན་ལམ་གྱི་དོན་གསལ་བར་བྱེད་པ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་ཞལ་ཡུང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།ཞེས་པ་འདི་ཉིད་ཐོག་མར་སྐྱོང་མིའི་དབང་ཕྱུག་དམ་པའི་བཀས་བསྐུལ་ཞིང་། སྐད་ནས་རྡོ་རྗེ་འཛིན་དབང་བྱ་མ་ཚོགས་གཉིས་པའི་གསུང་གིས་བསྐུལ་ངོར་ཀུན་མཁྱེན་ཚོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་མན་ངག་གི་དགོངས་པ་བཞིན་དུ་རྗེ་གས་ཆེན་ཀྱི་མཚན་ཙམ་ལ་མོས་པ་ལམ་དུ་བྱེད་པ་འགྱུར་མེད་ཚེ་དབང་དོན་གྲུབ་ཀྱིས་རང་གཞན་གནས་བསམ་

གཏན་གྱི་ཁང་བུར་སྐྱར་བ་འགོ་ལ་ཐན་པར་སྐྱར་ཅིག　61

○ཟླ་སྐྱེན་ངག་མེ་ལོང་མ་ལས་དོན་རྒྱན་སོ་ལྟའི་དང་པོ་རང་བཞིན་བརྗོད་པའི་རྒྱན་ནས་སྟོག་པའི་རྒྱན་བར····གྱི་དཔེར་བརྗོད་བཞུགས་སོ།།　12

017**བོད་ཅིག　དབྱ་མེད།　ཇེབ་ཚད།**　37.5×7.8cm

○ཀདམག་བརྙོག་ཀྱི་ཤུ་ཙ་ལྟའི་དུའེ་ཐོ་འཇོམ་ཡིག་སུ་ཏྲིག་ཆུན་འཕྱང་བཞུགས་སོ།།　1

○འདམག་བརྙོག་ཀྱི་ཤུ་ཙ་ལྟ་ལས།　རྒྱལ་ཆེན་གཙོ་འཁོར་གྱི་དྲག་བསྐྱལ་མཆོག་ཆའི་འཁོར་ཡོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།　ཞེས་པ་འདི་ནི་ཕུ་རྒྱན་གྱི་སྒོབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་ཕྱི་ཐུབ་པ་རྒྱུད་ཀྱི་ནང་ནས་བཏུས་ཏེ་མཛད་པ་རྫོགས་སོ།　9

○ཟམཚོན་པོ་ཡུལ་འཁོར་བསྡུང་བའི་བསྐང་གསོལ་བདུད་དཔུང་ཀུན་འཇོམས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།　13

○ཉདམག་བརྙོག་ཀྱི་ཤུ་ཙ་ལྟ་ལས།　མཚོན་པོ་བདུན་ཅུ་ཙ་གཉིས་མདོ་ས་བཅའ་ཐབས་བསྐུལ་བ་དང་བཅས་པ་བཞུགས་སོ།　6

○ཤདམག་བརྙོག་ཀྱི་ཤུ་ཙ་ལྟ་ལས། རྒྱལ་ཆེན་བཞི་ངན་སྐྱག་ཀྱི་བསྣུབ་པ་དུག་མདའ་ནག་པོ་བཞུགས་སོ　3

○ཨདམག་བརྙོག་ཀྱི་ཤུ་ཙ་ལྟ་ལས། བོད་ཀྱི་སྐོ་བསྡུངས་ཐང་བསྡུངས་གཏོར་ཚོགས་བཞུགས་སོ　5

○ཀྵདམག་བརྙོག་ཀྱི་ཤུ་ཙ་ལྟ་ལས། རྒྱལ་ཆེན་བཞི་ངན་སྐྱག་ཀྱི་བསྣུབ་པ་དུག་མདའ་ནག་པོ་བཞུགས་སོ　3

○ཀ་ཁྱོ་རྒྱལ་སྟོབས་པོ་ཆེ་གཙོར་འཁོར་གྱི་གཏོར་ཚོག་བཞུགས་སོ　4

○ཁདམག་བརྙོག་ཀྱི་ཤུ་ཙ་ལྟ་ལས། ཐོ་ལ་བརྐེན་ནས་ཡུལ་ཀྱི་སྒྲིབ་ཤིང་དང་། སྐུ་གཟུགས་ལ་བརྐེན་ནས་སྒྲིགས་བཞུགས་སོ།　2

ཀ○དམག་བརྙོག་ཀྱི་ཤུ་ཙ་ལྟ་ལས། སྒྲི་ཀུ་རྒྱག་ཐབས་ཀྱི་རིམ་པ་སྔེ་ཚན་བྱས་པ་བཞུགས་སོ　5

ཀཀདམག་བརྙོད་ཀྱི་ཤུ་ཙ་ལྟ་ལས། ཡུལ་འཁོར་བསྡུང་དཀར་པོ་ལ་བརྐེན་ནས་སྒྲིག་པ་བཞུགས་སོ　2

ཀཁདམག་བརྙོག་ཀྱི་ཤུ་ཙ་ལྟ་ལས། བཅས་ཚོག་སྒིད་པ་གཡུ་བརྙོད་དོ་གདམས་སྐོར་ཟབ་པ། མངའ་བདག་རྒྱལ་པོ་ལ་གནང་བ་མཚོད་རྟེན་ནས་ཀྱི་བཞེངས་པའི་སྐོར་བཞུགས་སོ　2

ཀགདམག་བརྙོག་ཀྱི་ཤུ་ཙ་ལྟ་ལས། རྒྱལ་ཆེན་བཞི་ངན་སྐྱག་ཀྱི་བསྣུབ་པ་དུག་མདའ་ནག་པོ་བཞུགས་སོ　4

ཀངདམག་བརྙོག་ཀྱི་ཤུ་ཙ་ལྟ་ལས། ཡུལ་སྲོག་ས་སྐོ་ཚན་བསྡུང་བའི་ཕུང་པ་དང་མཆོད་རྟེན་བཅའ་ལུགས་ཀྱི་རིམ་པ་བཞུགས་སོ།　4

ཀཅདམག་བརྙོག་ཀྱི་ཤུ་ཙ་ལྟ་ལས། ཡུལ་སྲོག་ས་སྐོ་ཚན་བསྡུང་བའི་ཕུང་པ་དང་མཆོད་རྟེན་བཅའ་ལུགས་ཀྱི་རིམ་པ་བཞུགས་སོ།　4

ཀཆདམག་བརྙོག་ཀྱི་ཤུ་ཙ་ལྟ་ལས། ཡུལ་སྲོག་ས་སྐོ་ཚན་བསྡུང་བའི་ཕུང་པ་དང་མཆོད་རྟེན་བཅའ་ལུགས་ཀྱི་

རིམ་པ་བཞུགས་སོ། 4
　　༡༣དམག་བརྩོག་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་ལས། མཆོད་རྟེན་ལ་བརྟེན་ནས་ལག་ཁྱེར་བརྩོག་པ་བདུད་འདུལ་ཡང་དྲིལ་བཞུགས་སོ། 3
　　༡༤དམག་བརྩོག་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་ལས། དམག་དཔོན་ཡི་གེ་གཅུད་བའི་གདམས་པ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་བཞུགས་སོ། 2
　　༡༥དམག་བརྩོད་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་ལས་རྒྱལ་ཆེན་བཞིའི་སྐུབ་ཐབས་མཆོད་སྡེད་གོང་ཁྱེར་བསྡུད་གཡུལ་ལམས་……མངའ་འབངས་སུ་གཏད་བའི་ཐབས་བཞུགས་སོ། 9
　　༢༠དམག་བརྩོག་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་ལས། རྒྱ་ཆེན་བཞིའི་སྡོག་དབང་བསྐུར་བའི་ཆོ་ག་བཀའ་རྒྱ་ཅན་བཞུགས་སོ། 7
　　༢༡ཡུལ་འཁོར་བསྡུད་ནག་པོ་ཡང་གསང་གི་བསྐུབས་བའི་ལག་ལེན་ལྟ་བའི་མེ་ཏོང་མཐོང་བ་དོན་གྱུབ་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། 12
　　༢༢ཡུལ་འཁོར་བསྡུད་ཡང་གསང་གི་བསྐང་གསོ་བཞུགས་སོ། 10
　　༢༣དམག་བརྩོད་ཀེར་ལྡའི་དཔེའུ་རིས་གཅིག་ལྷེབ་ཅན། 5
　　༢༤དམག་བརྩོད་ཀེར་ལྡའི་དཔེའུ་རིས་གཉིས་ལྷེབ་ཅན། 5
　　༢༥དམག་བརྩོད་ཀེར་ལྡའི་དཔེའུ་རིས་ཁེབ་གཅིག་ཅན། 1
　　༢༦དཀར་རྩི་བཞག་པའི་ཕྱག་ལེན་བཞུགས་སོ། 4
018 བོད་ཀོག དཀྲུ་མེད། ལྷེབ་ཆད། 44.5×7.8cm
　　০১ག་ཏད་བསྡུད་ཡིན་པ་བཞུགས་སོ། 7
　　০২བསྐམས་ག་ཏད་སྦུ་གྲི་ཁ་དམར་ལས་མན་ངག་ག་ཏད་ཀྱིས་ས་དཔྱད་བཞུགས་སོ། །རྒྱ་མཆོ་དུག་རིའི་རྒྱུད་ལས། 8
　　০৩ས་ཡི་འཛེར་ཅན་ཉི་ཤུ་གཅིག་གི་ས་རྣམས་བཤད། 7
　　০৪ཤྲཱ་གདུད་ཞལ་ནས་མན་ངག་ཞལ་སྒྲིགས་ག་ཏད་བསྡུད་དམ་ཅམས་སྒལ་ཕྱིར་དུས་ངན་སྐྱེགས་མའི་དུས་སུ་སྡུང་བ་ལྟའོ། 3
　　০৫ག་ཏད་བསྡུད་ཡིན་པ་བཞུགས་སོ། 7
　　০৬རྒྱ་མཆོ་དུག་རིའི་རྒྱུད་ལས། ཤྲཱ་བདུད་ནག་པོའི་ག་ཏད་ཀྱི་བསྒྲལ་པ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། 4
　　০৭ག་ཏད་བསྡུད་དང་ཤྲཱ་བསྡུད་འཁོར་ལོ་བཏགས་ཆོག་མ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། 6
　　০৮ག་ཏད་ཀྱི་ལིཁ་འཕྲི་ལུགས། 2
　　০৯ག་ཏད་བསྡུད་དང་ཤྲཱ་བསྡུད་འཁོར་ལོ་བཏགས་ཆོག་མ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། 6
　　১০ག་ཏད་མནན་རྒྱ་ནག་མདུད་ཞེས་བྱ་བ་མཁས་པ་མི་བཞིས་ལག་ལེན་བཞུགས་སོ། འདི་ལྷེབ་ལྟ་པ་ཆད་པ་

འདྲ། 6
１１འདིར་སྐུ་མཁར་བཞིག་པའི་བཅོན་དུག་གཟའ་བའི་ལོ་ཐོག་འཇོམས་པའི་དུག་ལ་ཚོན་དག་བཞིར……གཏོར་བའི་སྦྱི་སྦྱི་རྒྱག་ཀྱན་ལ་འཁྱའ་པའི་ཁྲིག་རྩོ་ནག་ཡོ་སོགས་ལེན་བཞི་བཞུགས་སོ། 8
１２ལས་ཁྲིམ། 2
１３སྐུ་གདུང་འཛིན་པ་ལགས་མང་ཀྱིས་དབུ་སྐྱེགས་ལགས་སོ། 11
１４ནག་པོ་སྐྱའི་གཏད་ཁྲམ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། 6
１５གང་དག་གཏད་ཀྱི་ལགས་ལེན་གཞུང་གིས་མངོན་རྟོགས་བཞུགས་སོ། 5
１６གཏད་ཀྱི་བསྟེན་པའི་མན་ངག་དབུ་སྐྱེགས་ལེགས་པ་བཞུགས་སོ། 3
１７དྲག་པོ་གཏད་ཀྱི་ས་ཚོལ། ཚགས་ཚད་བསྟན་པ་ནི། དབུས་སྐྱེགས་ལེགས་པར་བཞུགས་སོ། 28
１８གཏད་ཀྱི་མན་ངག་ཁོལ་དུ་ཕྱུང་བ་ལེགས་པར་བཞུགས་སོ། 3
１９རྒྱ་མཚོ་སྐྱའི་གཏད་ཀྱིས་དབུས་སྐྱེགས་ལེགས་པར་གཟེགས་པར་བཞུགས་སོ། 3
２０སྐྱའི་སྐྱན་འདེབ་དང་གཏད་ཁྲམ་དབུས་སྐྱེགས་ལེགས་པར་བཞུགས་སོ། 5
２１གཏད་རབྟ་འབར་བ་དབུས་སྐྱེགས་ལེགས་པར་བཞུགས་སོ། 4
２２གཏད་ཀྱི་མན་ངག་ཁོག་ཕུད་དབུས་སྐྱེགས་ལེགས་པར་བཞུགས་སོ། 3
２３དྲག་ལས་སྦྱི་ལ་གཅེས་པའི་མཐའ་གཏད་བཞུགས་སོ། 4
２４རང་བསྲང་དམ་ཤིང་ལྕ་བ་ཞེས་བྱ་བ་ལེགས་པར་བཞུགས་སོ། 2
２５དྲག་པོ་གཏད་ཀྱི་ཡན་ལག་ཡོད་པའི་དབུ་སྐྱེགས་བཞུགས་སོ། 3
２６སའི་སྲོག་བཅད་པའི་མདོག་ཀྱི་ཐབས་བཞུགས་སོ། 2
２７སའི་ཏི་གེའི་དཔེའུ་རིས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ་ཤྱ། 25
２８ཡང་དཔེའུ་རིས་ཚོན་ཐུ་ཅན་བཞུགས་སོ། 5

019**རྒྱ་ཏོག དབྱ་མེད། ཇེབ་ཚད།** 34.4×7.5cm

ཅ ༡འདོད་གཞལ་རྩོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡང་གཞལ་བྱ་ན་མེད་པ་སྦྱིའི་ཁྱད་པར་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་ལམ་བཟང་ཡེ་ཤེས……སྐྱིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ཞེས་འདོད་གཞལ་སྨྲལ་པའི་སྐུ་རྩོ་རྗེའི་ཞལ་སྔ་ནས་ཕྱེ་བཅུད་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་ཏོ་སྨ་གནད་འདུས་ཞིག་ཏུ་སྡེབ་ཤེག་ཅེས་པའི་བཀའ་ལུང་དང་། བྱང་གཏེར་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་ཟུར་ཆེན་ཆོས་དབྱིངས་རང་གྲོལ་ཀྱི་ཡང་སྙིང་། མཁྱེན་བརྩེ་ཡེ་ཤེས་རྩོ་རྗེའི་སྐུ་སྲས་ཐུབ་བསྟན་རྩོ་རྗེ་བཀག་གི་མཁན་ཟུར་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྣམ་རྒྱལ་པས་དགོངས་པ་ཟངས་ཐལ་ཐུན་མོང་ཐུན་མིན་ཁྱད་པར་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་ཏོ་སྨ་གནད་འདུས་ཞིག་ཏུ་དགོས་ཞེས། དངོས་རྫས་ཕྱག་རིའངས་རྒྱངས་པའི་གནང་སྦྱིན་ལན་གསུམ་བར་རྒྱ་ཆེན་བཅས་བསྐུལ་བ་དང་། ལམ་འདི་ལ་མོས་པ་ཆེ་བ་སྐྱབ་བཙོན་པར་རྒྱལ་མཚན་ཀྱིས་ཀུ་རུ་སེངྒེའི་སྐྱ་སྐྱོགས་ཟངས་གསེར་

ཅན་གྱི་འདུ་འབག་གི་སྐྱེ་བཅས་ཀྱེ་བཙུན་སྐྱིང་ཐིག་གི་ཁྱད་པར་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་འཛི་དགོས་ཚུལ་བསྟལ་པས་རྒྱབ་པས། དཔལ་རང་དང་ལམ་འདི་ལ་མོས་པ་རྣམས་དང་། མ་འོངས་པ་སྐལ་ལྡན་རྣམས་ཀྱི་གདམས་ངག་གི་ལམ་མི་ནོར་བའི་བརྟེན་ཅྱང་ལྟ་དུ་ལ་དམིགས་ཏེ། རིས་མེད་རྒྱལ་བསྟན་སྐྱི་དང་ལམ་འདི་སོགས་ཀུན་གྱི་གྲལ་མཐར་འཁོད་པ་རིག་འཛིན་སྐ་ཚོགས་རང་གྲོལ་ཙུལ་དུ་འབོད་པའི་གདོལ་སྐྱོད་པ་དེས་རང་ཁོ་དུག་ཅུ་རུ་དགུར་སོན་པའི་ལྷགས་ཀྱི་སྐོན་ཟླ་ར་བ། ཞེ་བཙུན་ཚེརྦེ་དབང་ཕྱག་འོད་ཕུང་དུ་གཤེགས་པའི་ཚེས་བཅུའི་དུས་མཚོད་ཉིན་རྫོགས་པར་བྱིས་པའི་ཡི་གེའི་འདུ་བྱེད་རང་སྒོབ་སྐལ་བཟང་ཟླ་བ་རྒྱལ་མཚན་ཀྱི་ས་ཏེ། རང་གནས་བཀྲ་ཤིས་དུང་དཀར་འཕྲིལ་འདྲའི་རི་ཁོལ་འོད་གསལ་ཞེག་མཚོག་གྲིང་ནས་ལེགས་པར་སྦེལ་བས་སྐོན་པའི་གནས་ཀུན་དེ་དེ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག 136

ཨ་འབྱན་པའི་ཚོས་བསྡུང་རྣམས་ལ་མཆོད་གཏོར་འབྱལ་ཚུལ་ཉུང་དུ་རྣམ་གསལ་ཞེས་བྱ་བ་ཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་འདི་ནི་དཔལ་ས་སྐྱ་པ་ཆེན་པོ་སྐྱས་འཚང་བྱ་མ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་གཟིགས་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བྱོ་''' གོས་ཀྱི་གསུང་བྱོ་གཉེར་དབང་པོས་མཆོད་བརྟེད་དང་སྦྱར་བྱང་བསྡུར་ནས་ལུང་སྦེལ་ཞུས་པ་དགེའོ།། 10

ཨ་ཟླ་བྱའི་ཐུགས་དམ་སྐྱབ་རས་གཟིགས་འཁོར་བ་དུང་སྐྱ་ལས། ཙོ་རྒྱས་ཤེལ་གྱི་ཕྲེང་བ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་མཆོག་ཀྱར་བདེ་ཆེན་གྲིང་པས་གནས་མཆོག་འདུམ་རྩོང་གི་པན་གར་དབང་ཕུག་ནས་སྐྱབ''''''''''' དྲངས། གནས་དེ་ཉིད་དུ་ཕབ་པའི་ཡི་གེ་པ་ནི་དཔྱད་ལྡན་ལྷ་རིག་སྐྱབའི་ཤེས་རབ་ཙོ། 3

ཨ་ཤུ་བྱའི་ཐུགས་དམ་སྐྱབ་རས་གཟིགས་འཁོར་བ་དུང་སྐྱ་ལས། འཕྲོ་དོན་ཆོས་བྱ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་སྐྱལ་པའི་སྐུ་མཆོག་ཕུ་རུབ་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གྲིང་པས་བོད་ཀྱི་གནས་ཆེན་ཉེར་ལྔའི་ནང་ཚན་ཆོས་ཁྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་གྱི་གནས་ཆེན་འདུམ་རྩོང་པའི་དབུ་རྩེ་པོ་ཆེས་ཡོ་གསུམ་སྐྱབ་པ་མཛད''''' པའི་བསྐྱབ་གནས་ཁྲིད་པར་ཅན་གྱི་ཕུག་ནས་མེ་སྐྱལ་སྐིན་བྱ་བྱ་བའི་དམར་ཐོག་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཤ་ཐང'' ལ་སྐལ་ལྡན་འདུས་པ་སྐོང་ཐུག་ཙམ་གྱི་དབུས་ནས་དངོས་སུ་མཐོང་བར་སྐྱབ་བྱང་པའི་ཨོག་ཁེར་ཟུར་བཟའ་མེ'' ཏོག་སྐྱོན་གྱི་ཕྱག་བྱིས་ཁྲོམ་གྱི་ཡི་གེ་དག་པར་ཕབ་རིམ་བཞིན་དུ་གནས་དེ་ཉིད་དུ་ཟུར་མང་བསྟན་འཛིན་སྐྱལ''''''' མིང་འཛིན་པ་ཀན་ངེས་གསང་བསྟན་པ་རབ་རྒྱས་ཀྱིས་ཡི་གེར་བྱིས་པའི་དགེ་བས་རྒྱལ་བསྟན་མ་ལུས་པ་དང་ཞིང་རྒྱས་པ་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པ་དང་། དེ་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་བུ་རྣམས་ཞལ་པད་བརྟན་ཅིང་། འགྲོ་ཀུན་རྗོགས་ལྡན་དཔལ་ལ་སྐྱོང་པ་དང་། རིགས་དྲུག་འཁོར་བ་དོངས་ནས་སྐྱགས་པའི་རྒྱུར་ཐྱར་ཅིག 5

ཨ་པ་སྐྱལ་པའི་གཏེར་ཆེན་མཆོག་ཐྱར་གྲིང་པའི་རྣམ་ཐར་གསོལ་འདེབས་བཀྲ་ཤིས་འཕྲིལ་པའི་དབྱངས་སྐྱན་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་འདི་ནི་རིགས་ལྡན་མགའ་འགྲོའི་གཙོ་མོ་བདེ་ཆེན་ཆོས་སྐྱོན་གྱིས་རྟེན་དང་བཅས་པ་གསུང་གིས་བསྐྱལ་བ་དང་། མོས་ལྡན་གཞན་དག་གིས་ཀྱང་མཚམས་སྦྱར་ལ་བརྟེན། གཏེར་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་གང་དེས་གསང་བའི་མཛོད་ཀྱིས་དབུགཁ་དབྱང་ཙལ་བ་ཀན་ངག་དབང་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའམ་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས''' པའི་སྟེས་གྲུས་པ་ཆེན་པོས་བྱིས་ནས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དག་ལེགས་འཛེལ། 3

০৮ཀུན་མཁྱེན་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་རྣམ་ཐར་གསོལ་འདེབས་བཀྲ་ཤིས་འཕྲིལ་པའི་སྒོ་དབྱངས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་འདི་ནི་ཐུབ་བསྟན་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་མངའ་བདག་ཀུན་མཁྱེན་བློ་མ་རིན་པོ་ཆེའི་རྣམ་ཐར་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་ལས་དད་གུས་སྐྱེས་བློངས་པའི་ཐིག་པ་འདི་ཉིད་རྩོམ་བརྒྱལ་བློ་གོས་མཐའ་··· ཡས་ཀྱིས་མཉམ་མེད་ཤངས་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་ཐར་གསོལ་འདེབས་ཞུ་དམ་ལེ་ཤེད་བར་བསྟན་པ་ལས་མོས་ལྡན་དུ་མའི་བཞེད་ངོར་ཁོལ་དུ་ཕྱུང་བ་དགེ་ལེགས་འཛེལ། མངྒ་ལཱ། 4

০৯དཔལ་ལྡན་བླ་མ་ལ་གསོལ་འདེབས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་སྨྲ་དབྱངས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་འདི་ནི་སྨྲ་བཙོན་བླ་མ་དམ་པ་པདྨ་ནོར་བུས་ནན་ཏན་ཆེན་པོས་བསྐུལ་ངོ་མ་སྟོག་ཙམ་དུ་འདུ་གསུམ་པ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོས་སྤྱག་བྱེས་སུ་བསྟང་བ་དགེ་ལེགས་འཛེལ། 3

০ཀ་ཟབ་གཏེར་ཆོས་ཀྱི་བདག་པོ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་མོས་གུས་དད་པའི་དབྱངས་སྐྱེན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་འདི་ནི་ཐུགས་སྨྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ཀྱི་རྩ་བའི་ཆོས་བདག་རྣམ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་རིང་བུ་མང་པོའི་རྟེན་དང་བཅས་པར་བསྐུལ་མ་གནང་བའི་····· ཞལ་ངོར་མ་སྟོག་ཙམ་དུ། དགེ་བཞི་པ་ཡིན་ཏོམ་འདུལ་འཛིན་གཟུར་བྱིས་ཀྱི་ཉེས་བྱས་པ་རྣམས་བཤགས་ཀྱང་སྡོམ་པ་ཉམས་ཆག་པའི་རྒྱུན་སྐྱོང་ཚིག 3

০ཁ་ཐུབ་མོང་དང་ལམ་གྱི་སྣོད་ཏུང་དུ་འདུག་པའི་སྟོན་འགྲོ་བཞུགས་སོ། । 2

১০དགེ་བསྙེན་ཐང་ཡའི་བསང་མཆོད་གསོལ་མཆོད་བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་འདི་ནི་ཡ་རྟ་གས་སྨྲུར་རོ། । 2

১১བྱ་མའི་ཐུགས་སྨྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས། དགྲ་བཅོམ་པའི་དུས་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ཏུ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་ཁྱེ་ཁྱོ་འབེའམ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་འདི་ནི་འགྱུར་མེད་ཆོ་དབང་གྲགས་པས་གཏེར་གཞན་གཞུང་ལས་བོལ་དུ་ཕྱུང་བའོ། । 2

020 བོད་ཡིག དཔྱ་མེད། ཕྲེབ་ཚད། 35×8cm

০১བླ་སྨྲུབ་རྩ་བ་ཆོག་ཤང་བདུན། འདོན་ཐབས་པརྒྱ་དྲྭ་བ་བཞུགས་སོ། 9

০২ཆོག་བདུན་འདོན་ཐབས་སྔ་ཚོགས་པའི། སྨྲུབ་ཐབས་པརྒྱ་རྒྱས་པ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་སངས་རྒྱས་ཤྲཱ་དོས་གསལ་མདོ་སྡུགས་གྲིང་པ་ལ་ཕུ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེས་རྗེ་རྗེའི་གསང་ཡུང་རྩལ་བའི་དོན··· བཞིན། དུས་ཞབས་རིགས་པ་འཛིན་པའི་གཟུགས་བརྟན་འཆི་མེད་བསྟན་གཉིས་གཡུ་དྲུང་གྲིང་པ་བདག་གིས། རྗེ་རྗེའི་གནས་ཆེན་རྣམས་སུ་རྩ་གསུམ་དགོངས་པ་འདུས་པའི་བྱ་མ་རིགས་འཛིན་མཆོག་སྨྲུབ་དང་འབྲེལ་བའི་ཆོག····· བདུན་གསོལ་འདེབས་འདུམ་ཐུགས་བསགས་པའི་སྐབས་ཤིག ཐྲིན་ལས་འགྲོ་འདུལ་སྐྱལ་པའི་གནས་ཆེན་རི་བོ་དབང་ཞུའི་སྙིང་པོ་རྩ་གམ་དབང་གི་ཕུག་པར། ངོ་བོ་གུ་རུ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་ཉིད་ནམ་མཁའ་ལྟར་རྣམ་པ་ཐམས་བྱེ་བའི་བཅུད་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་སྐུ་སྣང་སྣང་བས་ཆོག་བདུན་འདོན་ཐབས་ཤིག་ཏུ་བཞུགས་ཤིག་ཅེས་ཞལ་ཆེ་ཤོས་བཏའ་སྐྱེད་པའི་ཚུལ་གིས་བསྐུལ་ཏེ་ལག་ཏུ་གནང་ནས་བྱིན་རླབས་རྩལ་བར་ཆེས་པ་ཉིད་

དྲག་པའི་ཟྭངས་སུ་སྦིན་པ་ལས། སྒར་ཡང་རྩེ་བྱ་མ་དངོས་ཀྱི་བཀའི་གནད་བ་གནང་སྐྱེས་གྱ་ནོམ་པ་བཅས་ཆེད་དུ་རྩལ་བ་སྦྱི་བོར་མཆོད་དེ་རིམ་པར་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ།། 87

ཅ་དཔྱ་སྐྱབ་རྩ་བ་ཆོག་ཤང་བདུན་པའི། ཕྱིན་ལས་པཎ་སྟོང་པོ་བཞུགས་སོ། 7

ཅ་ཇི་སྐྱབ་ཐབས་སྐྱ་ཚོགས་ལས། དྲིལ་སྐྱབ་པཎའི་སྐྱིང་པོ་བཞུགས་སོ། 8

ཅ་ཆོག་བདུན་སྐྱབ་ཐབས་སྐྱ་ཚོགས་ལས། ལས་སྦྱོང་པཎའི་དགའ་ཚལ་བཞུགས་སོ། 9

ཅ་ཨཔྱ་སྐྱབ་རྩ་བ་ཆོག་ཤང་བདུན་པའི། དབང་བསྐུར་པཎའི་སྡུ་གུ་བཞུགས་སོ། 6

ཅ་ཉི་ཆོག་བདུན་སྐྱབ་ཐབས་ཟབ་མོ་ལས། མཁའ་འགྲོ་འདུས་པའི་ཕྱིན་ལས་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་ཕྱིན་ལས་འགྲོ་འདུལ་དབང་གི་གནས་མཆོག་རི་བོ་དབང་ཞུའི་སྐྱིང་པོ་རྒྱ་གམ་དབང་གི་ཕུག་པ་ནས། འཆི་མེད་བསྡུན་གཉིས་གཡུ་རྒྱང་གྲིང་པ་ལ་དངོས་གྲུབ་ཀུ་ཐོབ་ཅེ་ལོ་གསུམ་འདས་པ་ན་ལེགས་པའི་ཞེན་འབྲེལ་རང་བབ་ཀུ་·····འབྲིགས་པའི་ཚེན་གྱིས་རྒྱ་ཁྲལ་ནས་རྩོང་ཤོད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ཞོ་བྱང་དུ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ།། 13

ཅ་ཀ་ཆོག་བདུན་སྐྱབ་ཐབས་ཟབ་མོ་ལས། མཁའ་འགྲོ་འདུས་པའི་དབང་བསྐུར་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་འཆི་མེད་བསྡུན་གཉིས་གཡུ་རྒྱང་གྲིང་པས་རྩོང་ཤོད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་གནས་ཀྱི་སྐྱིང་པོ་ཐུགས་མཆོག་རྩོ་··· རྩེའི་རྩོང་ཆོད་གསང་བའི་ཕུག་པར་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ།། 5

ཅ་ཤ་ཆོག་བདུན་སྐྱབ་ཐབས་ཟབ་མོ་ལས། བདེ་ཆེན་རྒྱལ་མོའི་མཆོད་གསོལ་བཞུགས་སོ། 5

ཀ་ཅ་ཆོག་བདུན་སྐྱབ་ཐབས་ཟབ་མོ་ལས། མཁའ་འགྲོ་འདུས་པའི་ཕྱིན་ལས་བཞུགས་སོ། 9

021 བོད་ཨོག དཀྱུ་མེད། ཤེལ་ཚད། 31.5×6cm

ཅ་ཀ་ངང་བཞིན་རྩོགས་པ་ཆེན་པོའི་རྒྱུད་འབྱམ་ཕྱག་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞི་ལས་ཀྱད་པར་དུ་ཕྱུངས་པས་གསལ་བྱེད་ཨེལ་ཀྱི་ཉེ་འོང་ཅེས་བྱ་བ་རྩོགས་སོ། 1

ཅ་ཇ་རྩོགས་པ་ཆེན་པོ་མའི་དགོངས་ཁྲག་མེ་ལོང་སྐྱིང་པོག་ལས། ཉམས་སུ་ལེན་པ་ཚད་ཀྱི་ཡི་གེ་བཞུགས་སོ། 8

ཅ་ཤ་རྩོགས་པ་ཆེན་པོ་མའི་དགོངས་ཁྲག་མེ་ལོང་སྐྱིང་པོག་ལས། རྣ་གསུང་ཀྱི་ཡི་གེ་གསང་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། 10

ཅ་ཨཡང་རྩོགས་པ་ཆེན་པོ་མའི་དགོངས་ཁྲག་མེ་ལོང་སྐྱིང་པོག་ལས། ཉམས་སུ་ལེན་པ་ཚད་ཀྱི་ཡི་གེ་བཞུགས་སོ། 6

ཅ་ཤ་རྩོགས་པ་ཆེན་པོ་མའི་དགོངས་ཁྲག་མེ་ལོང་སྐྱིང་པོག་ལས། ཟེག་པ་རིན་པོ་ཆེའི་ཁྲིད་ཕྱིན་བཞུགས་སོ། 3

ཅ་ཉ་རྩོགས་པ་ཆེན་པོ་མའི་དགོངས་ཁྲག་མེ་ལོང་སྐྱིང་པོག་ལས། སྐྱེན་ཟིད་དབང་གི་རིམ་པ་བཞུགས་སོ། 1

ཅ་ཀ་རྩོགས་པ་ཆེན་པོ་མའི་དགོངས་ཁྲག་མེ་ལོང་སྐྱིང་པོག་ལས། རིན་ཆེན་དབང་གི་ཟྲིང་བ་བཞུགས་སོ། 3

〇ཀརྡོགས་པ་ཆེན་པོ་བི་མའི་དགོངས་ཀྱག་ཆེ་ཚོང་སྐིང་ཐིག་ལས།　རྡོགས་ཆེན་སྐིང་པོའི་ཚོ་རྒྱས་ཀ་བྱང་བཞུགས་སོ། 1

〇ཀརྡོགས་པ་ཆེན་པོ་བི་མའི་དགོངས་ཀྱག་ཆེ་ཚོང་སྐིང་ཐིག་ལས། དབང་གོང་མ་བདེ་མཆོག་བཞུགས་སོ། 2

ཀ〇རྡོགས་པ་ཆེན་པོ་བི་མའི་དགོངས་ཀྱག་ཆེ་ཚོང་སྐིང་ཐིག་ལས། བྱ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་བཞུགས་སོ། 5

022 བོད་ཨོཊ་དབྱ་ཅན། ཞེབ་ཚད། 30.5×7.7cm

〇ཀཡུལ་དམ་པ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་དང་པའི་ས་བོན་ཅས་བྱ་བ་རྡོགས་སོ། 4

དབུ་མེད།

〇འབྱ་མའི་གསོལ་འདེབས་ཕྱི་ནང་གསང་བ་བཞུགས་སོ།། 2

〇ཟ་གནས་མཆོག་བདེ་ཆེན་ཞིང་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོགས་མཆོད་སྐིང་པོ་དྲིལ་བ་བསོད་ནམས་ཚར་འབེབས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། 6

〇ཤལམ་ཞུགགས་ཀྱི་གང་ཟག་ལས་དང་པོ་པ་ལ་ཕན་པའི་བསྟེན་རྡོགས་ཀྱི་གནད་བསྡུས་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། 22

བོད་ཨོཊ་དབྱ་ཅན། ཞེབ་ཚད། 25×6.5cm

〇ཁདམ་ཅན་སྤྲིའི་ཆོ་ག་ཉང་དུར་བསྡུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། 16

〇ཇཙ་གསུམ་ཆོས་སྐྱོང་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་གཏོར་མ་བསྟོ་བ་ཕྱིན་ལས་མྱུར་མཁྱོགས་བཞུགས་སོ། 6

〇ཤཚོ་བརྒྱད་དང་འབྲེལ་བའི་དཔེ་རིས་ཚོན་ཐུ་ཅན། 2

023 བོད་ཨོཊ་དབྱ་ཅན། ཞེབ་ཚད། 30.5×7.2cm

གནམ་ཆོས་ཐུགས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་སྐྱན་བརྒྱད་ཟབ་མོ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡུས་དཀྱིལ་གྱི་སྐོར་གྱི་ཁྱིད་ས་ཅང་རྒྱས་ལག་ལས་ཀྱང་ལྷག་ཆད་གི་འགྲེལ་ཆེན་སྐོད་དུམ་བཞུགས་པ་ལགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་འཆད་པ་ལ། དང་པོ་ལོ་རྒྱས་བཤད་པ། རྡོགས་པ་ཆེན་པོའི་ལོ་རྒྱས་རྒྱས་པར་བཤད་པ། ཁྱད་པར་ཆོས་འདིའི་ལོ་རྒྱས་བཤད་པ། དེ་ལ་ཡིད་ཆེས་པའི་ཡུང་ཁྲངས་བཤད་པ། དེ་ལ་རྟོད་པ་སྤང་བ་དང་ལྡོག། ཆོས་འདིའི་ལོ་རྒྱས་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ་ལས། ཤར་ཀཱཊ་ཐི་ཏྲ་དང་དྲག་རྒྱ་ཆོགས་ཤྲཱ་གཤེགས་ཁར་ང་རི་བོ་ཆེ་དང་ཀཱརའི་སྡེ་མཚས་ཞེག་ཏུ་སྐྱི་སྡེ་གཏེར་མེ་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་ཞེས་བྱ་བར་འགྱུར་ཞེས་ཞལ་ཆེམས་གནང་བ་དང་མཐུན་པར། ངམ་ཀྱི་སྐྱབ་དུ་བོད་ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའི་བཙན་ཀྱི་གདུང་རིགས། མཁའ་སྐྱིད་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན་ཞེས་ཡུས་མ་སྤངས་པར་མཁའ་སྐྱིད་དུ་གཤེགས་པའི་དབོན་རིགས་སུ་འཁྲངས་ནས། དགུང་ལོ་ཆུང་དུ་ནས་ང་རྒྱཝ་ཡིན་ཚུལ་སོགས་གསུང་ངམ་ལས་ལས་རྟོག་དཔྱོད་མ་ཤེས་པར་ཡུས། དགུང་ལོ་ང་བྱག་ནས་ཞང་པའི་ཡུལ་དུ་བཞུགས་པས་གྲིབ་ཀྱི་ཚོག་པས་རྒྱས་མཚན་མངོན་སུམ་མི་གསལ་ཞིང་། ཞལ་གཟིགས་སོགས་བྱང་བ་ཡང་འཕྲལ་དུ་བརྙེད། དེའི་ཚེ་སྤྱས་འཆང་རྒྱ་ཡ་སུས་བསྒྲུབ་པ་ལ་རྟེ་གཅིག་ཏུ་གནས་པས་ཉམས་རྫོགས་ཀྱི་རྐེན་འབྲེལ་ལ་བརྟེན་ནས། དགུང་ལོ་བཅུ་པའི་མཇུག་

ཏུ་གདན་དྲངས་མཚན་གསོལ་ཁྱི་འདོན་སོགས་རྣེན་འབྲེལ་ཙམ་བྱས་ཤིང་། དབང་ཡུང་མང་དུ་ལུལ་ནས་བསྟེན་བསྐྱས་མཁན་དུ་མཛད་པས་དང་པོར་སློང་དང་བར་ཚད་ཀྱི་རྣམ་པ་མང་པོ་བྱུང་། དེ་ནས་གྲེབ་སངས་ནས་སྐྱེ་བ་བརྒྱ་ཐུག་ཙམ་རིམ་པར་དྲན་པ་དང་། མི་མ་ཡིན་རྣམས་ཀྱིས་སྲོག་སྐྱིང་ལུལ་བ་དང་། རྒྱ་ཚོགས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཞལ་གཟིགས་ཤིང་ཡུང་བསྟན་པ་དང་། རྒྱལ་དུ་ཚོས་སྐུ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོས་བརྟའི་སྐོན་དབང་བསྐུར། ཁོང་སྐུ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་ཉམས་ཀྱི་སྐབས་སུ་དབང་རྒྱས་པ་གནང་། སྐུལ་སྐུ་པརྒྱ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་དངོས་སུ་དབང་བསྐུར་ཞིང་བྱིན་ཀྱིས་བརླབས་ཏེ། གནམ་ཚོས་ཐུགས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་རྫོལ་ནས། བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས་རང་རང་གི་སྐུད་ཐབས་ལས་ཚོགས་དང་བཅས་པ་རིམ་པར་གསུངས་ཤིང་། དབུ་ཞབས་སུ་འབྲི་རྒྱུ་རྐུ་ཡིག་རྣམས་ཀྱི་དཔེ་བསྟན། རྐུ་ཡིག་བཀོལ་བའི་རྐུ་ཡིག་གསར་པ་མང་པོའི་ཀ་དཔེ་བསྟན། ཁྲད་པར་སྐུལ་སྐྱ་ཉིད་དགུང་ལོ་བཅུ་གསུམ་པ་ཁ་ལོ་དགོ་སྐྱུབ་བའི་མར་ངོ་ནས་བཟུང་སྟེ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འགྲོ་འདུལ་ཡང་ཡང་དུ་དངོས་སུ་ཞལ་གཟིགས་ཏེ། ཉིན་རེ་བཞིན་དུ་ཆ་ཚོགྲ་རེ་དང་འགྲེལ་པ་རེ་སྦྱགས་ཏེ། ཁྲིད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་གནང་བའི་ཞག་བར་བར་དུ་སྟོན་ཀྱི་དམིགས་པ་སྐོམ་དགོས་པའི་བརྡར་མ་གསུངས་པར་ལུས་ཏེ། ནག་པ་སྐྲ་བའི་ཚེས་བདུན་ཉིན་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་གྱུར་ཏེ། འདིའི་བཀའ་སྩང་ནི་ཤན་པ་དམར་ནག་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཀྱང་གསུངས་ནས་མི་སྣང་བར་གྱུར་ཏོ། དེ་ནས་བདག་ཨ་རྟ་གས་ཀྱང་སྐུལ་སྐྱ་ཉིད་ལ་ཁྲིད་ཞུས་ཏེ་ཙ་ཚོགས་གི་གྲངས་ཀ་ནས་ཚོགས་ཞིང་ཤིན་ཏུ་ཡངས་པའི་ས་ཕྱོགས་ཤིག་ཏུ་ཁྱེད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཡང་ཡང་ཞལ་གཟིགས་ཤིང་།

０１དང་པོ་ཐོ་དཀར་ཚག　1

０２སྔོ་བརྒྱད་ཡོག་ཏེ་པླ་ལ་ལས། དུག་པོའི་གནམ་ལྟགས་ཐོག་གི་རྒྱུད་བཞུགས་སོ། །ལེའུ་བཅུ་གཅིག་པའོ། ། དབང་ལྟང་ཡོངས་རྫོགས་ཚུན་གཏེར་བདག་གླིང་པའི་ཞབས་དྲུང་དུ་ནོས་སོ། ། 1

０３ཡོག་ཏེ་པླ་ལའི་ཞལ་གདམས་ཚུན་གྱ་དུ་པ་ཐུ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་མཛད་པ་ལས་གཞུང་རྩ་བ་བཞུགས་སོ། ། དུག་པོའི་གནམ་ལྟགས་ཐོག་གི་རྒྱུད་བཞུགས་སོ། །ལེའུ་བཅུ་གཅིག་པའོ། །དབང་ལྟང་ཡོངས་རྫོགས་ཚུན་གཏེར་བདག་གླིང་པའི་ཞབས་དྲུང་དུ་ནོས་སོ། །ཞེས་པ་འདི་ནི་སྐུལ་སྐུ་ཐོ་གཏེར་ནས་བཏོན། གདམས་པ་འདི་ཙོག་དྲིལ་བཟོ། ཕྱི་རབས་རྣམས་ལ་གདམས་པའོ། ། 30

０４ཡོག་ཏེ་པླ་ལའི་ལས་ཚོགས་ཀྱི་རིམ་པ་རྣམས་བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་གསང་བ་གདམས་པ་མི་སྲིལ་བར་བཀའ་རྒྱ་བྱའོ། ། 1

０５ཡོག་ཏེའི་ཚོ་རྒྱས་དང་། ཁ་ཚར་ལས་མཐའ་རྣམས་བཞུགས་སོ། ། 9

０６དྲང་སྲོང་ཡོག་ཏེ་པླ་ལ་ལས། སྔོ་བརྒྱད་བཅུད་ཕུར་གྱི་མདེའུ་ཐུང་བ་བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་དེ་ཚན་འདིའི་ཞབས་སུ་སྐུང་གཏེར་ལ་འདུག་གོ། 4

０７ཡོག་ཏེ་པླ་ལ་ལའི་མཆོན་ཆ་ཡོག་དྲིལ་གྱི་དམིགས་པའི་དབུ་ཐོག་ལགས་སོ། །གནད་གསུམ་སྟིང་འགེལ་གྱི་མན་ངག་ཀྱང་ཟེར། 3

０８དྲང་སོང་གི་ཕྱིན་ལས་བཞུགས་སོ། ། 7

０９ཡོག་ཏེ་པླ་ལ་དྲང་སྲོང་དྲི་མེད་ཀྱི་རྩེས་གནང་བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་གསང་བ་གདམས་པ་མི་སྲིལ་བར་བཀའ་རྒྱ་བྱའོ། ། 4

１０དྲང་སྲོང་དྲི་མེད་ཀྱི་སྐྱན་བརྒྱད་ཀྱི་ཀ་ཡིག་ཆུང་ཐུགས་ཀྱི་མན་ངག་བཞུགས་སོ། ། 7

１１སྔོ་བརྒྱད་ཡོག་ཏེ་པླ་ལའི་འཁོར་ཡོའི་རྩལ་ལ་སོགས་པའི་ཞལ་གདམས་བཞུགས་སོ། ། 5

１２ཡོག་ཏེ་པླ་ལའི་ལས་སྨོན་ཀྱི་སྐྱབ་པའི་སྡུད་ལས་ཀྱི་ངག་འདོན་སྤྲིགས་ཆགས་སུ་ཡབ་ཡ་བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་འདི་ནི་འཕྲི་གུང་པ་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པས་བསྒྲིགས་པ་ངག་འདོན་བསྒྲིགས་པ་མ་གཏོགས་རང་བཟོའི་བརྩམས་་་་་་ཆོས་ཆོག་གཅིག་ཀྱང་མེད་དོ། ། 20

１３ཕྱ་མཆོག་མ་ཀུ་རི་ཉིའི་ཞལ་གདམས་གནད་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་བཞུགས་སོ། །བཅའ་ཐབས་སོགས་ལག་ལེན་གལ་ཆེ་བ་འགའ་ཞིག་འདི་ན་ཡོད། ཅེས་པ་འདི་ནི་རྗེ་བཙུན་དམ་པ་རང་ཉིའི་མཚན་ཅན་གྱི་བྱང་དུ་བུ་ཡོད་རིན་ཆེན་བཟང་པོས་ཞུས་པ་རྣམས་སོ། ། 8

１４ཡོག་ཏེའི་ངག་འདོན་བསྒྲིགས་པ་མ་སྟིང་པོ་གསོལ་བ་བཞུགས་སོ། །རྒྱལ་དབང་རབ་ཉིའི་མཚན་ཅན་གྱི་བཀའ་འབུམ་ཁྲིད་ནས་ཞལ་བཤུས་པ་ཡིན། 7

１５འདོད་གསོལ་འེགས་པ་ཡོད། ། 1

༡༨དང་སྒོང་ཁག་ཏེ་པུ་ལས་བསྡུང་བརྩིག་བསད་གསུམ་རྒྱུན་ཁྱོར་སྐྱིང་པོ་གསལ་བ་བཞུགས་སོ། ། 7

༡༩ཡང་མན་ངག་གཅིག་བཞུགས་སོ། ། 2

༢༠དང་སྒོང་དྲི་མེད་ཀྱི་ཞལ་གདམས། ཁོག་ཏེ་པུ་ལའི་ཚོས་ཚན་བསྡུང་བརྩིག་གི་མན་ངག་བཞུགས་སོ། །རྡོ་བཅུད་དགོས་བརྩིག་གི་འཁོར་ཡོ་འགའ་ཞིག་ཡོད། །ཅིས་སོ། ། 5

༢༡དང་སྒོང་གི་ཞལ་གདམས་སྔ་མར་ཞལ་འཕངས་མཛད་པ་རྒྱལ་དབང་རབ་འབྱེའི་གསུང་ལྟར་བྱིས་པའོ། ། 5

༢༠རྡོ་བཅུད་འཛམས་ཁྲེད་ཡོག་ཏེ་པུ་ལའི་ཡག་ཏུ་བྱངས་པའི་སྐྱབ་ཐབས་ཞལ་ཤེས་བཅས་པ་བཞུགས། ཞལ་ཤེས་འདི་སྒོམ་བཀ་པས་མཛད། བཅའ་ཐབས་ལག་ལེན་ཤེན་ཏུ་ཞལ་གསལ་ལོ། ། 5

༢༧ལྟ་མཚོག་མ་ཀྲ་རི་ཁིའི་ཞལ་གདམས་གནད་ཀྱི་ཟིན་བྱིས་བཞུགས་སོ། །བཅའ་ཐབས་སོགས་ལག་ལེན་གལ་ཆེ་བ་འགའ་ཞིག་འདི་ན་ཡོད། 8

༢༢བན་དག་ངག་གནན་པའི་ཞལ་གདམས་ཟིན་བྱིས་སོ། ། 1

༢༣འགྲུགས་པའི་ཞལ་གདམས་བཞུགས་སོ། ། 2

༢ཁལྟ་མཚོག་མ་ཀྲ་རི་ཁིའི་ལས་ཚོགས་གདབ་ལས་ཀྱི་རིམ་པ་གནམ་ལྟགས་སྤྱི་གྲི་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ། 9

༢༥འཕྲིན་ལས་ཟོར་གྱི་རིམ་པ་བཞུགས་སོ། ། 4

༢༦ཞི་དག་གི་བསྒྲུབ་བཞུགས་སོ། །འདིར་བསྟོད་པ་དག་བསྒྲུབ་རིགས་གཉིས་ཐུན་བསྒྲུབ་རྒྱས་པ་བརྩིག་བྱང་རྣམས་ཡོད་པ་ཡིན། རབྟ་ཚུ་དྲའི་ལེགས་བཤད་དོ། ། 6

༢ཁལྟ་མཚོག་མ་ཀྲ་རི་ཁིའི་ལས་ཚོགས་གདབ་ལས་ཀྱི་རིམ་པ་གནམ་ལྟགས་སྤྱི་གྲི་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །འདི་ལྟེབ་ལྟ་པ་མ་ཚང་ངོ། ། 9

༢༨དག་བསྒྲུབ་བཞུགས་སོ། ། 1

༢༩དང་སྒོང་དྲི་མེད་ལ་བརྟེན་པའི་ཚེ་སྒྲུབ་བཞུགས་སོ། ། 1

༣༠དང་སྒོང་དྲི་མེད་ལ་བརྟེན་ཏེ་ཚེ་ཆོར་ཐོང་དུ་སྒྲུབ་པའི་གདམས་པའོ། ། 2

༣༡མ་ཀྲ་རི་ཁི་ཀྱ་ཡུ་ཀཱརྱ་ཡ་ནི་ཪ་ཏ་ཏིཀྑ། 2

༣༢ཚེ་སྒྲུབ་འདོད་གསོལ་མ་བཞུགས་སོ། ། 2

༣༣དང་སྒོང་ལ་བརྟེན་ནས་ཤེས་རབ་སྒྲུབ་ཐབས་བཞུགས་སོ། ། 2

༣ཁདང་སྒོང་དྲི་མེད་ལ་ཆུ་གཏོར་འབྱལ་བའི་རིམ་པ་ཡོད། 2

༣༥མ་ཀྲ་རི་ཁིའི་བསྡུང་འཁོར་བསྡུའི་ངག་འདོན་ཡག་སོ། ། 1

༣༦མ་ཀྲ་རི་ཁི་ཡས་དྲག་མོ་ཟོར་ཀྱི་སྒྲིང་གཞི་ཡོད། 2

༣ཀཡང་ཞལ་གདམས་འགའ་རེ། 2

༣༨དང་སྒོང་ཁོག་ཏེ་པུ་ལའི་ཡས་བྱང་མཚོག་བསྒྲིགས་གནམ་ལྟགས་རྡོ་རྗེ་དྲག་འབེབས་བཞུགས་སོ། །ཞེས་

ཡ་འདི་ནི་ཐོག་མར་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་ཕན་བདེ་ལེགས་བཤད་གྲྭ་པ་ཁ་ཤས་སྨྲབ་ཁང་བཙུག་ས་སྐབས····
དབུ་མཛད་བླ་བཟང་བསྟན་འཛིན་སོགས་མཚམས་པ་རྣམས་ཀྱིས་བསྒལ་བ་དང་དེ་རྗེས་མཆོད་དཔོན་ངག་དབང་
ཤེས་རབ། དགའ་གདངས་སྔགས་རམས་པ་དོན་འགྲུབ་རྒྱ་མཚོ། བྱང་འདྲེན་དབུ་མཛད་དཀོན་མཆོག་རྒྱ་མཚོ་
གསུམ་གྱིས་བསྒལ་ཞིང་རིམ་གྱིས་འདྲི་འདུན་ཡོད་པའི་སྐྱེང། དེ་ཅན་བླ་མ་རྩེ་བཞི་ཀྱི་གཏེར་སྟོན་སྨྲ་ས་སྐྱ་གཉིས་
བདག་བྱིང་པ་དང་། སྤ་ཡོ་མགོན་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་གི་གདུང་གསེལ་གནས་བཞི་ཆོས་རྗེ་པན་ཆེ་དབང་རིག་
འཛིན་གཉིས་ཀྱི་གསུང་གིས་བསྒལ་བ་དང་། ཕྱོགས་འདི་ལ་མཁས་ཤིང་གྲུབ་པ་གཉེས་པའི་མངའ་རིས་བྱ་ཆེན་
དཀོན་མཆོག་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱིས་ཡང་བསྒུར་འཕྲིན་ཡིག་ལས་དྲངས་ཏེ། བསྒལ་བ་ལ་ལན་གཡོ་ཏུ་སྟོ་བསྡུད་དུ་སྐྱེས་
པའི་ཟ་ཧོར་གྱི་སྐྱགས་ཚན་ཆེ་མཆོག་འདུས་པ་ཟུལ་གྱིས་གཏེར་ཁ་གོང་འོག་གི་ཡིག་ཆིང་ཆོས་རྒྱལ་གནམ་ལྷུགས་ཀེ་
འབར་གྱིས་མངོད་པའི་ལས་བྱང་དང་རྒྱན་བྱེར་བུ་ཡོད་རིན་ཆེན་བཟང་ཡོའི་ཆོས་མཆོད་སོགས་ལྷུབས་ཐུབ་ཀྱི···
ཡིག་ཆ་རྣམས་ནས་གང་དགོས་འབྲུགས་བཏེའས་སུ་བསྒིགས། ཅུང་ཟད་མི་གསལ་བ་རང་བློས་མཚམས་སྦྱོར་ཏེ་ཚུ་
གྲང་ནག་པ་རྣ་བའི་དམར་ཆའི་དགའ་བ་དང་པོ་ལ་ཕོ་བྲང་ཆེན་པོ་པོ་ཏ་ལ་སྣྲེར་བའི་ཡི་གེ་པ་ནི་རིག་འཛིན་ཀྱི·····
བཙུན་པ་འཇམས་དབྱངས་གྲགས་པས་བགྱིས་པ་འདི་ས་ཀྱང་ནག་སྐྱོགས་འབྲུང་པོའི་ཆོགས་རྣམས་འཇོམས་པའི···
རྒྱུར་གྱུར་ཅིག 23

ཀ།ཤ་སྟག་རྣོད་ཙོག་ཏེ་པྲ་ལའི་བཟློག་པ་དང་བསད་པའི་ལས་སྦྱོར་གྱི་ཡི་གེ་གླང་སྦྱོན་སྟེ་རྩེ་རོར་བཀོད་པའི·····
མཆོན་འཁོར་བཞུགས་སོ། 18

ཤ་ཙོག་ཏེ་པྲ་ལའི་བསྡུང་བཟློག་བསད་གསུམ་གྱི་ངག་ཙོན་གཏོང་ལུགས་ཀྱི་ཁྲིག་ཆགས་བཞུགས་སོ། 10

ཤ།དྲང་སྲོང་ཙོག་ཏེ་པྲ་ལའི་བསྡུང་བཟློག་ཐུན་མོངས་བ་ཉམས་ལེན་ཚུལ་བཅོན་མཁར་བསྡུང་བའི་འཕྲུལ···
སྐྱོགས་བཞུགས་སོ། 19

ཤ།དྲང་སྲོང་ཙོག་ཏེ་པྲ་ལ་ལས། སྟེ་བཏུད་བཅུད་ཕུར་གྱི་མདེའུ་ཐྲུང་བ་བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་དེ་ཚན་འདིའི་
ཞབས་སུ་སྦྱང་གཏེར་ལ་འདུག་གོ། 4

ཤ།མ་ཀྱ་རི་ཁིའི་མངའ་གོལ་ཀྱེའི་སྨྲས་གར་བཞུགས་སོ། 2

ཤ།ཤ།སྟག་རྣོད་ཙོག་ཏེའི་ཀོ་གྱི་ལག་ལེན་ཉེ་མའི་སྙིང་པོ་བཞུགས་སོ། 3

ཤ།ཙོག་ཏེའི་ཆུན་ཁྲིར་ཁྲིར་བདེ་ཞལ་གངམས་བཞུགས་སོ། 2

ཤ།མ་ཀྱ་རི་ཁི་ལས་དྲག་མོ་ཟོར་གྱི་སྒེང་གཞི་ཡོད། 3

ཤ།དྲང་སྲོང་གི་ཕྱིན་ལས་གཅིག་བཞུགས་སོ། 4

ཤ།སྟེ་བཏུད་འདུལ་བྱེད་ཙོག་ཏེའི་ཙོ་ཆུས་བཞུགས་སོ། 3

ཤ།སྟག་རྣོད་ཙོག་ཏེའི་པྲ་ལའི་ལས་བྱང་སྙིང་པོའི་རྩོད་གསལ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་འདི་ནི་རྩ་
བའི་གཞུང་གི་དོན་བསྟན་མ་འཆུགས་ཤིང་ཁ་བསྐངས་འཇུག་བདེའི་ཁྲིད་ཀྱིས་མཇོས་པར་བཏུན་ཏེ་རིག་པ·····

འཛིན་པ་འགྱུར་མེད་རྩེ་རྗེས་རང་ཡོང་དགུ་པ་ལ་ཡི་གེ་བསྡེབས་པའོ།། 14

५०སྡེགས་རྒོད་ཡོག་ཏེའི་བསྡུང་བཙོག་བསད་པའི་མན་ངག་རྩེ་རྗེའི་ཐོགས་འབེབས་ཞེས་བྱ་བཞུགས་སོ།། ཞེས་པ་འདི་ནི་ཆ་བའི་གཞུང་གི་དགོངས་པ་ཇི་ལྟར་བ་རིག་པ་འཛིན་པ་འགྱུར་མེད་རྩེ་རྗེས་བཙོད་བདེའི་ངག་གི་རྗེས་སུ་གདམས་པ་བཞིན་རིགས་ཀྱི་བུ་པརྦ་འགྱུར་མེད་རྒྱ་མཚོས་ཡི་གེ་སྦེལ་བའོ།། 21

५१སྡེགས་རྒོད་ཡོག་ཏེ་པྲ་ཡའི་བསྟེན་ཡིག་ཁུང་བསྡུས་ཚང་ལ་མ་ནོར་བ་དགོས་འདོད་འབྱུང་བ་བཞུགས་སོ།། ཞེས་པ་འདི་ནི་ལྷ་མཆོག་ཉིད་ལ་མི་ཕྱེད་པའི་དད་གུས་ཀྱི་དགེ་བའི་དཔལ་དང་ལྡན་པའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དག་དབང་སྐལ་བཟང་གི་གསུངས་དང་དུ་བླངས་ཏེ་རྗེ་བཙུན་དམིགས་པ་མེད་པ་ཕྱག་ན་པདྨའི་བཀའ་ཡི་ལུང་དྲི་མ་མེད་པ་ཐོབ་པའི་སྡེགས་བན་བིཀྲྀ་མཆྱ་སྒོ་ཀ་ཀིཏྟི་འཕྲལ་དུ་བྱིས་པའོ།། 11

५२ནེ་བཙུད་འཇོམས་བྱེད་ཡོག་ཏེའི་པྲ་ཡའི་འཁོར་ཡོའི་དཔེ་བྱིས་ནམས་ལས་འཇིག་རྟེན་མཐོན་པོ་དང་། འཆི་བདག་གཤིན་རྗེ་ས་བདག་དགོས་སུ་བླུག་པ་ནམས་ཀྱི་དཔེའུ་རིས་ཡོད། 1

५३བྱུ་དང་མ་མོ་ནམས་དགོས་སུ་བླུག་པའི་དཔེའུ་རིས་བཞུགས་སོ།། 1

५४ཚོང་རྟེན་དཀར་ནག་ལ་བརྟེན་པ་བཅའ་གཞི་རྒྱས་པ་དང་། གཉེར་མ་ལ་བརྟེན་པ་བཅའ་གཞི་བསྡུས་པ། དུང་སྲོང་གི་གཉེར་དུག་པོའི་ཟོར་ཇས་དང་བཅས་པའི་དཔེའུ་རིས་ནམས་བཞུགས་སོ།། 1

५५དུང་སྲོང་ཡོག་ཏེ་པྲ་ཡའི་བསྡུང་བླུག་གི་འཁོར་ཡོའི་དཔེའུ་རིས་ལགས་སོ།། 1

५६དུང་སྲོང་ཡོག་ཏེ་པྲ་ཡའི་བསྡུང་བླུག་ཐུན་མོངས་བ་ཉམས་ལེན་ཚུལ་བཅོན་མཁར་བསྡུང་བའི་འཕྲུལ་སྐྱོགས་བཞུགས་སོ།། 1

५७སྡེགས་རྒོད་ཡོག་ཏེ་པྲ་ལ་ལས་བན་དགུ་ངན་གནོན་པའི་ལིཀྑ་དང་ཀྱི་རྩོ་རྗེའི་དཔེའུ་རིས་བཞུགས་སོ།། 1

५८གནོན་པ་པ། བསྡུང་བ། བླུག་ཏུང་གི་འཁོར་ཡོའི་དཔེའུ་རིས་བཞུགས་སོ། །1५८་ཐུ་ལ་དང་ཏུལ་པོ་དགོས་སུ་བླུག་པའི་དཔེའུ་རིས་བཞུགས་སོ།། 1

५०བསྡེག་བྱེད་མེ། སྐྱོང་བྱེད་ཚུ། གཉེར་བྱེད་ཀྱུང་གི་འཁོར་ཡོ་རྣམས་ཀྱི་དཔེའུ་རིས་སྐྱེགས་སོ།། 1

५१བཙན་དང་བདུད་དུག་བཤད་དགོས་སུ་བླུག་པའི་དཔེའུ་རིས་བཞུགས་སོ།། 1

५२བསད་པ་དུར་ཁྲོད་དང་འགྲུགས་པ་རྟ་རྨིག་གི་འཁོར་ཡོ་ཡི་དཔེའུ་རིས་བཞུགས་སོ།། 1

026བོད་ཨོག དཀྱུ་ཅན། ཇེབ་ཚད། 38.5×8.5cm

०१ཟབ་ཏིག་ཚོས་དབྱིངས་རང་གྲོལ་ལས། བྱེན་བརླབས་བརྒྱུད་པའི་ཡོ་རྒྱས་བཞུགས། ཞེས་པ་འདི་ནི་བདག་བྱ་གཉོང་གར་དབང་རྩོ་རྗེས་མང་ཡུལ་བྱམས་ཕྱིན་ཀྱི་རྣམ་སྣང་སྐུ་ཕྱལ་ལས་གདན་དྲངས་ཤེང། ཤོག་སེར་རོས་ནས་བྱ་ཡི་རྒྱ་བ་དང་པའི་ཡར་ཆེས་ལ། གུ་བུའི་སྐྱབ་གནས་ཤེལ་ཕུག་ཚོས་རྫོང་དུ་དག་པར་ཐབ་པའོ།། 14

०२ཟབ་ཏིག་ཚོས་དབྱིངས་རང་གྲོལ་ལས། དོན་རྒྱུད་ཡེ་ཤེས་མཐོང་གྲོལ་ཀ་ལ་པཎྜི་ཏོལ་བའི་གཏམ་ཞེས་བྱ་བཞུགས། ཞེས་པ་འདི་ནི་བདག་བྱ་གཉོང་གར་དབང་རྩོ་རྗེས་མང་ཡུལ་བྱམས་ཕྱིན་ཀྱི་རྣམ་སྣང་སྐུ་ཕྱལ་ལས་

གདན་དྲངས་ཤིང་། ཤོག་ཤེར་ངོས་ནས་བྱ་ཡོ་རྒྱ་བ་དང་པོའི་ཡར་ཚེས་ལ། གྱ་རྒའི་སྒྲུབ་གནས་ཤེལ་ཕུག་ཚོས་རྫོང་དུ་དག་པར་ཕབ་པའོ།། 10

༠༣བབ་ཏིག་ཚོས་དབྱིངས་རང་གྲོལ་ལས། བྲ་མ་ལ་མོས་གུས་ཀྱི་གཞི་ཁྱིད་བཞུགས། ཞེས་པ་འདི་ནི་བདག་བྱ་གཏོང་གར་དབང་རྟོ་རྗེས་མང་ཡུལ་བྱམས་སྒྲིན་ཀྱི་རྣམ་སྣང་སྐུ་ཕྱལ་ལས་གདན་དྲངས་ཤིང་། ཤོག་ཤེར་ངོས་ནས་བྱ་ཡོ་རྒྱ་བ་དང་པོའི་ཡར་ཚེས་ལ། གྱ་རྒའི་སྒྲུབ་གནས་ཤེལ་ཕུག་ཚོས་རྫོང་དུ་དག་པར་ཕབ་པའོ།། 5

༠༤བབ་ཏིག་ཚོས་དབྱིངས་རང་གྲོལ་ལས། ཀུན་ཀྱིས་སྔོན་འགྲོ་ཐར་པའི་ཞེམ་སྐས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས། ཞེས་པ་འདི་ནི་བདག་བྱ་གཏོང་གར་དབང་རྟོ་རྗེས་མང་ཡུལ་བྱམས་སྒྲིན་ཀྱི་རྣམ་སྣང་སྐུ་ཕྱལ་ལས་གདན་དྲངས་ཤིང་། ཤོག་ཤེར་ངོས་ནས་བྱ་ཡོ་རྒྱ་བ་དང་པོའི་ཡར་ཚེས་ལ། གྱ་རྒའི་སྒྲུབ་གནས་ཤེལ་ཕུག་ཚོས་རྫོང་དུ་དག་པར་ཕབ་པའོ།། 3

༠༥བབ་ཏིག་ཚོས་དབྱིངས་རང་གྲོལ་ལས། ལས་བྱང་ཡིད་བཞིན་བང་མཛོད་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས། ཞེས་པ་འདི་ནི་བདག་བྱ་གཏོང་གར་དབང་རྟོ་རྗེས་མང་ཡུལ་བྱམས་སྒྲིན་ཀྱི་རྣམ་སྣང་སྐུ་ཕྱལ་ལས་གདན་དྲངས་ཤིང་། ཤོག་ཤེར་ངོས་ནས་བྱ་ཡོ་རྒྱ་བ་དང་པོའི་ཡར་ཚེས་ལ། གྱ་རྒའི་སྒྲུབ་གནས་ཤེལ་ཕུག་ཚོས་རྫོང་དུ་དག་པར་ཕབ་པའོ།། 5

༠༦བབ་ཏིག་ཚོས་དབྱིངས་རང་གྲོལ་ལས། སྨོས་བཅས་ཟེག་པའི་བྱམ་དབང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས། ཞེས་པ་འདི་ནི་བདག་བྱ་གཏོང་གར་དབང་རྟོ་རྗེས་མང་ཡུལ་བྱམས་སྒྲིན་ཀྱི་རྣམ་སྣང་སྐུ་ཕྱལ་ལས་གདན་དྲངས་ཤིང་། ཤོག་ཤེར་ངོས་ནས་བྱ་ཡོ་རྒྱ་བ་དང་པོའི་ཡར་ཚེས་ལ། གྱ་རྒའི་སྒྲུབ་གནས་ཤེལ་ཕུག་ཚོས་རྫོང་དུ་དག་པར་ཕབ་པའོ།། 8

༠༧བབ་ཏིག་ཚོས་དབྱིངས་རང་གྲོལ་ལས། སྨོས་མེད་གསང་བའི་དབང་མཆོག་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས། ཞེས་པ་འདི་ནི་བདག་བྱ་གཏོང་གར་དབང་རྟོ་རྗེས་མང་ཡུལ་བྱམས་སྒྲིན་ཀྱི་རྣམ་སྣང་སྐུ་ཕྱལ་ལས་གདན་དྲངས་ཤིང་། ཤོག་ཤེར་ངོས་ནས་བྱ་ཡོ་རྒྱ་བ་དང་པོའི་ཡར་ཚེས་ལ། གྱ་རྒའི་སྒྲུབ་གནས་ཤེལ་ཕུག་ཚོས་རྫོང་དུ་དག་པར་ཕབ་པའོ།། 3

༠༨བབ་ཏིག་ཚོས་དབྱིངས་རང་གྲོལ་ལས། ཤེན་ཏུ་སྨོས་མེད་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས། ཞེས་པ་འདི་ནི་བདག་བྱ་གཏོང་གར་དབང་རྟོ་རྗེས་མང་ཡུལ་བྱམས་སྒྲིན་ཀྱི་རྣམ་སྣང་སྐུ་ཕྱལ་ལས་གདན་དྲངས་ཤིང་། ཤོག་ཤེར་ངོས་ནས་བྱ་ཡོ་རྒྱ་བ་དང་པོའི་ཡར་ཚེས་ལ། གྱ་རྒའི་སྒྲུབ་གནས་ཤེལ་ཕུག་ཚོས་རྫོང་དུ་དག་པར་ཕབ་པའོ།། 2

༠༩བབ་ཏིག་ཚོས་དབྱིངས་རང་གྲོལ་ལས། རབ་ཏུ་སྨོས་མེད་རིག་པའི་ཚལ་དབང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས། ཞེས་པ་འདི་ནི་བདག་བྱ་གཏོང་གར་དབང་རྟོ་རྗེས་མང་ཡུལ་བྱམས་སྒྲིན་ཀྱི་རྣམ་སྣང་སྐུ་ཕྱལ་ལས་གདན་དྲངས་ཤིང་། ཤོག་ཤེར་ངོས་ནས་བྱ་ཡོ་རྒྱ་བ་དང་པོའི་ཡར་ཚེས་ལ། གྱ་རྒའི་སྒྲུབ་གནས་ཤེལ་ཕུག་ཚོས་རྫོང་དུ་དག་པར་ཕབ་

པའོ།། 3

༡༠ཟབ་ཀྱི་ཚོས་དབྱིངས་རང་གྲོལ་ལས། དབང་གི་བྱབ་ཚོས་ཟེགས་པའི་བང་མཛོད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས། ཞེས་པ་འདི་ནི་བདག་བྱ་གཉོང་གར་དབང་རྫོ་རྗེས་མང་ཡུལ་བྱམས་ཕྱིན་གྱི་ནམ་སྐང་ཕྱུག་ལས་གադན་དྲངས་ཤེང། ཨོཾ་སེར་ངོས་ནས་བྱ་ལོ་བྱ་བ་དང་པའི་ཡར་ཚེས་ལ། གུ་རུའི་སྐྱབ་གནས་ཤེལ་ཕུག་ཚོས་རྫོང་དུ་དག་པར་ཕབ་པའོ།། 8

༡༡ཟབ་ཀྱི་ཚོས་དབྱིངས་རང་གྲོལ་ལས། བསྐྱེད་པ་མ་ཉུ་ཡོ་གཡུང་ཁམས་སུ་ལེན་པའི་སྐྱབ་ཀོག་སྐང་སྲིད་ནམ་དག་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་བདག་བྱ་གཉོང་གར་དབང་རྫོ་རྗེས་མང་ཡུལ་བྱམས་ཕྱིན་གྱི་ནམ་སྐང་སྐྱ་ཕྱུག་ལས་གադན་དྲངས་ཤེང། ཨོཾ་སེར་ངོས་ནས་བྱ་ལོ་བྱ་བ་དང་པའི་ཡར་ཚེས་ལ། གུ་རུའི་སྐྱབ་གནས་ཤེལ་ཕུག་ཚོས་རྫོང་དུ་དག་པར་ཕབ་པའོ།། 7

༡༢ཟབ་ཀྱི་ཚོས་དབྱིངས་རང་གྲོལ་ལས། ཨ་ནུ་ཡོ་གཡུང་ཁམས་སུ་ལེན་པའི་ཡུས་དཀྱིལ་ཆ་ཟུང་ནམ་དག་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་བདག་བྱ་གཉོང་གར་དབང་རྫོ་རྗེས་མང་ཡུལ་བྱམས་ཕྱིན་གྱི་ནམ་སྐང་སྐྱ་ཕྱུག་ལས་གադན་དྲངས་ཤེང། ཨོཾ་སེར་ངོས་ནས་བྱ་ལོ་བྱ་བ་དང་པའི་ཡར་ཚེས་ལ། གུ་རུའི་སྐྱབ་གནས་ཤེལ་ཕུག་ཚོས་རྫོང་དུ་དག་པར་ཕབ་པའོ།། 3

༡༣ཟབ་ཀྱི་ཚོས་དབྱིངས་རང་གྲོལ་ལས། རྫོགས་ཆེན་ཨ་ནུ་ཡོ་གཡུང་ཁམས་སུ་ལེན་པའི་སེམས་དཀྱིལ་དག་སྐང་རབ་འབྱམས་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་བདག་བྱ་གཉོང་གར་དབང་རྫོ་རྗེས་མང་ཡུལ་བྱམས་ཕྱིན་གྱི་ནམ་སྐང་སྐྱ་ཕྱུག་ལས་གադན་དྲངས་ཤེང། ཨོཾ་སེར་ངོས་ནས་བྱ་ལོ་བྱ་བ་དང་པའི་ཡར་ཚེས་ལ། གུ་རུའི་སྐྱབ་གནས་ཤེལ་ཕུག་ཚོས་རྫོང་དུ་དག་པར་ཕབ་པའོ།། 6

༡༤ཟབ་ཀྱི་ཚོས་དབྱིངས་རང་གྲོལ་ལས། བསྐྱེད་པ་ཚོས་ཀྱི་སྐྱ་དབྱངས་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་བདག་བྱ་གཉོང་གར་དབང་རྫོ་རྗེས་མང་ཡུལ་བྱམས་ཕྱིན་གྱི་ནམ་སྐང་སྐྱ་ཕྱུག་ལས་གադན་དྲངས་ཤེང། ཨོཾ་སེར་ངོས་ནས་བྱ་ལོ་བྱ་བ་དང་པའི་ཡར་ཚེས་ལ། གུ་རུའི་སྐྱབ་གནས་ཤེལ་ཕུག་ཚོས་རྫོང་དུ་དག་པར་ཕབ་པའོ།། 13

༡༥ཟབ་ཀྱི་ཚོས་དབྱིངས་རང་གྲོལ་ལས། རྗེས་ཀྱི་ནལ་འབྱོར་དུག་ལས་བསྐྱེད་རིམ་གྱི་རྒྱབ་ཚོས་དཀྱིལ་འཁོར་གསལ་བའི་སྒོན་མ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་བདག་བྱ་གཉོང་གར་དབང་རྫོ་རྗེས་མང་ཡུལ་བྱམས་ཕྱིན་གྱི་ནམ་སྐང་སྐྱ་ཕྱུག་ལས་གադན་དྲངས་ཤེང། ཨོཾ་སེར་ངོས་ནས་བྱ་ལོ་བྱ་བ་དང་པའི་ཡར་ཚེས་ལ། གུ་རུའི་སྐྱབ་གནས་ཤེལ་ཕུག་ཚོས་རྫོང་དུ་དག་པར་ཕབ་པའོ།། 4

༡༦ཟབ་ཀྱི་ཚོས་དབྱིངས་རང་གྲོལ་ལས། སྐེང་སྐྲའི་ཆོས་དྲུག་སྒོག་ཙལ་གཏུམ་མོའི་མེ་ཁྲིད་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་བདག་བྱ་གཉོང་གར་དབང་རྫོ་རྗེས་མང་ཡུལ་བྱམས་ཕྱིན་གྱི་ནམ་སྐང་སྐྱ་ཕྱུག་ལས་གադན་དྲངས་ཤེང། ཨོཾ་སེར་ངོས་ནས་བྱ་ལོ་བྱ་བ་དང་པའི་ཡར་ཚེས་ལ། གུ་རུའི་སྐྱབ་གནས་ཤེལ་ཕུག་ཚོས་རྫོང་དུ་དག་པར་ཕབ་པའོ།། 4

༡༣ཟབ་ཏིག་ཆོས་དབྱིངས་རང་གྲོལ་ལས། སྣང་སྲིད་སྐྱ་མའི་ལྟ་བྱིད་བཞུགས་སོ། སྔོང་སྐྱོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་བདག་ཅག་གིང་གར་དབང་རྫོ་རྗེས་མངཡུལ་བྱམས་ཐྲིན་གྱི་རྣམ་སྣང་སྐུ་ཕྱལ་ལས་གདན་དྲངས་ཤིང་། ཤོག་སེར་ངོས་ནས་བྱ་ཚ་བ་དང་པའི་ཡར་ཆེས་ལ། ཀུ་རུའི་སྐྱབ་གནས་ཤེལ་ཕུག་ཆོས་རྫོང་དུ་དག་པར་ཕབ་པའོ།། 10

༡༤ཟབ་ཏིག་ཆོས་དབྱིངས་རང་གྲོལ་ལས། ལྟ་བ་ཆོས་དྲུག་ལས། རྟག་ཆད་མ་འདྲེས་པའི་དབུ་མ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་བདག་ཅག་གིང་གར་དབང་རྫོ་རྗེས་མངཡུལ་བྱམས་ཐྲིན་གྱི་རྣམ་སྣང་སྐུ་ཕྱལ་ལས་གདན་དྲངས་ཤིང་། ཤོག་སེར་ངོས་ནས་བྱ་ཚ་བ་དང་པའི་ཡར་ཆེས་ལ། ཀུ་རུའི་སྐྱབ་གནས་ཤེལ་ཕུག་ཆོས་རྫོང་དུ་དག་པར་ཕབ་པའོ།། 10

༡༥ཟབ་ཏིག་ཆོས་དབྱིངས་རང་གྲོལ་ལས། སྒོམ་པའི་ཆོས་དྲུག་ལས། ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་དོ་ཏ་གསང་བའི་སྐུ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་བདག་ཅག་གིང་གར་དབང་རྫོ་རྗེས་མངཡུལ་བྱམས་ཐྲིན་གྱི་རྣམ་སྣང་སྐུ་ཕྱལ་ལས་གདན་དྲངས་ཤིང་། ཤོག་སེར་ངོས་ནས་བྱ་ཚ་བ་དང་པའི་ཡར་ཆེས་ལ། ཀུ་རུའི་སྐྱབ་གནས་ཤེལ་ཕུག་ཆོས་རྫོང་དུ་དག་པར་ཕབ་པའོ།། 12

༡༦ཟབ་ཏིག་ཆོས་དབྱིངས་རང་གྲོལ་ལས། སྐྱེད་པ་རྣམ་རྟོག་ཐོག་རྗེས་ཞུགས། སྐྱེད་པའི་ཆོས་དྲུག་སྐུ་ཏུ་ཐིམ། ཞེས་པ་འདི་ནི་བདག་ཅག་གིང་གར་དབང་རྫོ་རྗེས་མངཡུལ་བྱམས་ཐྲིན་གྱི་རྣམ་སྣང་སྐུ་ཕྱལ་ལས་གདན་དྲངས་ཤིང་། ཤོག་སེར་ངོས་ནས་བྱ་ཚ་བ་དང་པའི་ཡར་ཆེས་ལ། ཀུ་རུའི་སྐྱབ་གནས་ཤེལ་ཕུག་ཆོས་རྫོང་དུ་དག་པར་ཕབ་པའོ།། 17

༡༧ཟབ་ཏིག་ཆོས་དབྱིངས་རང་གྲོལ་ལས། གེགས་སེལ་འཁྲུལ་སྣང་ཞི་བྱེད་བཞུགས་སོ། གེགས་སེལ་གྱི་ཆོས་དྲུག་གོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་བདག་ཅག་གིང་གར་དབང་རྫོ་རྗེས་མངཡུལ་བྱམས་ཐྲིན་གྱི་རྣམ་སྣང་སྐུ་ཕྱལ་ལས་གདན་དྲངས་ཤིང་། ཤོག་སེར་ངོས་ནས་བྱ་ཚ་བ་དང་པའི་ཡར་ཆེས་ལ། ཀུ་རུའི་སྐྱབ་གནས་ཤེལ་ཕུག་ཆོས་རྫོང་དུ་དག་པར་ཕབ་པའོ།། 13

༡༨ཟབ་ཏིག་ཆོས་དབྱིངས་རང་གྲོལ་ལས། འོག་སྐྲའི་ཆོས་དྲུག་ལས། ཕྱག་རྒྱའི་མཚན་འདྲམ་གསལ་བའི་མེ་ཤོང་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་བདག་ཅག་གིང་གར་དབང་རྫོ་རྗེས་མངཡུལ་བྱམས་ཐྲིན་གྱི་རྣམ་སྣང་སྐུ་ཕྱལ་ལས་གདན་དྲངས་ཤིང་། ཤོག་སེར་ངོས་ནས་བྱ་ཚ་བ་དང་པའི་ཡར་ཆེས་ལ། ཀུ་རུའི་སྐྱབ་གནས་ཤེལ་ཕུག་ཆོས་རྫོང་དུ་དག་པར་ཕབ་པའོ།། 10

༡༩ཟབ་ཏིག་ཆོས་དབྱིངས་རང་གྲོལ་ལས། སྐྱེར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་པ་འོད་གསལ་རྣམ་དག་དབྱིངས་ཀྱི་སྐྱེན་མའི་ཁྱིད་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་བདག་ཅག་གིང་གར་དབང་རྫོ་རྗེས་མངཡུལ་བྱམས་ཐྲིན་གྱི་རྣམ་སྣང་སྐུ་ཕྱལ་ལས་གདན་དྲངས་ཤིང་། ཤོག་སེར་ངོས་ནས་བྱ་ཚ་བ་དང་པའི་ཡར་ཆེས་ལ། ཀུ་རུའི་སྐྱབ་གནས་ཤེལ་ཕུག་ཆོས་རྫོང་དུ་དག་པར་ཕབ་པའོ།། 14

༢༠ཟབ་ཏིག་ཆོས་དབྱིངས་རང་གྲོལ་ལས། འོད་གསལ་སྐྱེན་མ་དྲུག་སྐོར་གྱི། དཀར་ཁྱིད་ཉེ་མོའི་ཆལ་འབྱོར་

རིག་པའི་སྒོན་མ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་སྤྱལ་པའི་སྐྱེས་མཆོག་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་གར་དབང་རྡོ་རྗེས་མངཡུལ་བྱམས་སྦིན་གྱི་གཏུག་ལགཀ་ཁང་ནས་གདན་དྲངས་པའོ།། 23

༢༤ཟབ་ཏིག་ཚོས་དབྱིངས་རང་གྲོལ་ལས། འབྲས་བུའི་ཚོས་དྲུག་ལས། རང་བཞིན་བར་དོ་གྲོལ་བའི་གདམས་པ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་བདག་བྱ་གཉོང་གར་དབང་རྡོ་རྗེས་མངཡུལ་བྱམས་སྦིན་གྱི་ནམ་སྐང་སྒྲུབ་ལས་གདན་དྲངས་ཤིང་། ཨོག་ཞེར་ངོས་ནས་བྱ་ཚོ་རྒྱ་དང་པོའི་ཡར་ཚེས་ལ། གུ་རུའི་སྒྲུབ་གནས་ཤེལ་ཕུག་ཚོས་རྫོང་དུ་དག་པར་ཕབ་པའོ།། 6

༢༨ཟབ་ཏིག་ཚོས་དབྱིངས་རང་གྲོལ་ལས། མ་སྒོམ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གནད་དྲུག་ལས། ཡེ་ཤེས་མཐོང་གྲོལ་གྱི་གདམས་པ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་བདག་བྱ་གཉོང་གར་དབང་རྡོ་རྗེས་མངཡུལ་བྱམས་སྦིན་གྱི་ནམ་སྐང་སྒྲུབ་ལས་གདན་དྲངས་ཤིང་། ཨོག་ཞེར་ངོས་ནས་བྱ་ཚོ་རྒྱ་དང་པོའི་ཡར་ཚེས་ལ། གུ་རུའི་སྒྲུབ་གནས་ཤེལ་ཕུག་ཚོས་རྫོང་དུ་དག་པར་ཕབ་པའོ།། 6

༢༩ཟབ་ཏིག་ཚོས་དབྱིངས་རང་གྲོལ་ལས། ཚོས་ཉིད་ཟོས་གྲོལ་གདམས་པ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་བདག་བྱ་གཉོང་གར་དབང་རྡོ་རྗེས་མངཡུལ་བྱམས་སྦིན་གྱི་ནམ་སྐང་སྒྲུབ་ལས་གདན་དྲངས་ཤིང་། ཨོག་ཞེར་ངོས་ནས་བྱ་ཚོ་རྒྱ་དང་པོའི་ཡར་ཚེས་ལ། གུ་རུའི་སྒྲུབ་གནས་ཤེལ་ཕུག་ཚོས་རྫོང་དུ་དག་པར་ཕབ་པའོ།། 7

༣༠ཟབ་ཏིག་ཚོས་དབྱིངས་རང་གྲོལ་ལས། ཞལ་གདམས་གད་པ་མངོན་སྒྲུང་ལྷོག་ལབ་དང་བཅས་པ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་སྤྱལ་པའི་སྐྱེས་མཆོག་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་གར་དབང་རྡོ་རྗེས་མངཡུལ་བྱམས་སྦིན་གྱི་གཏུག་ལགཀ་ཁང་ནས་གདན་དྲངས་པའོ།། 12

༣༡ཟབ་ཏིག་ཚོས་དབྱིངས་རང་གྲོལ་ལས། མ་ཚང་ཁ་སྐོང་དགོས་པ་ཀུན་འབྱུང་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་བདག་བྱ་གཉོང་གར་དབང་རྡོ་རྗེས་མངཡུལ་བྱམས་སྦིན་གྱི་ནམ་སྐང་སྒྲུབ་ལས་གདན་དྲངས་ཤིང་། ཨོག་ཞེར་ངོས་ནས་བྱ་ཚོ་རྒྱ་དང་པོའི་ཡར་ཚེས་ལ། གུ་རུའི་སྒྲུབ་གནས་ཤེལ་ཕུག་ཚོས་རྫོང་དུ་དག་པར་ཕབ་པའོ།། 4

༣༠ཡིངས་གཏད་དྲུག་ལས། དམ་ཚིག་གསལ་བའི་མེ་ལོང་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་བདག་བྱ་གཉོང་གར་དབང་རྡོ་རྗེས་མངཡུལ་བྱམས་སྦིན་གྱི་ནམ་སྐང་སྒྲུབ་ལས་གདན་དྲངས་ཤིང་། ཨོག་ཞེར་ངོས་ནས་བྱ་ཚོ་རྒྱ་དང་པོའི་ཡར་ཚེས་ལ། གུ་རུའི་སྒྲུབ་གནས་ཤེལ་ཕུག་ཚོས་རྫོང་དུ་དག་པར་ཕབ་པའོ།། 9

༣༧ཟབ་ཏིག་ཚོས་དབྱིངས་རང་གྲོལ་ལས། དཔལ་ལྡན་དམག་གི་རྒྱལ་མོའི་སྒྲུབ་ཐབས་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་བདག་བྱ་གཉོང་གར་དབང་རྡོ་རྗེས་མངཡུལ་བྱམས་སྦིན་གྱི་ནམ་སྐང་སྒྲུབ་ལས་གདན་དྲངས་ཤིང་། ཨོག་ཞེར་ངོས་ནས་བྱ་ཚོ་རྒྱ་དང་པོའི་ཡར་ཚེས་ལ། གུ་རུའི་སྒྲུབ་གནས་ཤེལ་ཕུག་ཚོས་རྫོང་དུ་དག་པར་ཕབ་པའོ།། 6

༣༢ཟབ་ཏིག་ཚོས་དབྱིངས་རང་གྲོལ་ལས། དམ་ཅན་འབངས་བ་མེ་བའི་སྡུ་ཀྱི་དམར་ནག་གི་གསང་སྒྲུབ་བཞུགས། ནལ་འབྱོར་པའི་མཆོག་ཚ། ཞེས་པ་འདི་ནི་བདག་བྱ་གཉོང་གར་དབང་རྡོ་རྗེས་མངཡུལ་བྱམས་སྦིན་གྱི་

རྣམ་སྣང་སྐུ་མྱལ་ལས་གདན་དྲངས་ཤིང་། ཤོག་ཤེར་ངོས་ནས་བྱ་ཙི་རྒྱ་བ་དང་པོའི་ཡར་ཚེས་ལ། གུ་རྟའི་སྒྲབ་གནས་ཤེལ་ཕུག་ཚོས་རྫོང་དུ་དག་པར་ཕབ་པའོ།། 5

༡༡ཟབ་ཏིག་ཚོས་དབྱིངས་རང་གྲོལ་ལས། དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་འབར་བའི་གདོང་ཅན་ཨའི་པྲ་རྡུ་བཞུགས། ས་ཕ་ཤེ་ཁ་ཐམ། ཞེས་པ་འདི་ནི་བདག་བྱ་གདོང་གར་དབང་རྡོ་རྗེས་མང་ཡུལ་བྱམས་སྒྲིན་གྱི་རྣམ་སྣང་སྐུ་མྱལ་ལས་གདན་དྲངས་ཤིང་། ཤོག་ཤེར་ངོས་ནས་བྱ་ཙི་རྒྱ་བ་དང་པོའི་ཡར་ཚེས་ལ། གུ་རྟའི་སྒྲབ་གནས་ཤེལ་ཕུག་ཚོས་རྫོང་དུ་དག་པར་ཕབ་པའོ།། 5

༡༢སྐྱེ་བདུན་སྐོང་གྲོལ་རིལ་བུའི་དཀར་ཆག་བསྡུས་པ་བཞུགས་སོ། ཚོམ་ཆེ་པརྦྷེ་ཏྱཻ། བྱིན་བརླབས་དང་ཡ་མཚན་ཆེ་བའི་ལོ་རྒྱུས་ནི། དེ་ཡང་བམ་ཟེ་པརྦྷ་དཀར་པོའི་སྐུ་ཤཱ། བམ་ཟེམ་དྲི་མེད་ཀུན་ལྡན། རྒྱལ་པོ་དྲི་མེད་ཀུན་ལྡན། འཕགས་པའི་སྐུལ་པ་གསུམ་གྱི་སྐུ་ཤཱ། རིག་འཛིན་དཀའ་བའི་རྣལ་འབྱོར། ཀུན་ཏུ་བཟང་ཀ། འཇམ་དཔལ་གཞེགས་གཅིག། ཀུ་སྒྲུབ་སྐྱིང་པོ། ཐུབ་ཆེན་ཤཱཀྱ། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ། ནམ་མཁའ་སྙིང་པོ། རྒྱལ་བ་མཆོག་དབྱངས། རྡོ་རྗེ་ལྕུག་ཏུ། ཡེ་ཤེས་མཆོག་རྒྱལ། ཤྲཱད་བུ་དཔལ་ལེགས། ཀུ་རུ་པརྦྷ་འབྱུང་གནས། དེ་རྣམས་ཀྱི་བྱང་སེམས་དཀར་དམར་དབུ་ཚེ་མཆོད་སྐབ་རྣམ་སྣང་མི་བསྐྱོད། གྲུབ་ཆེན་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས། ནམ་མཁའ་སྙིང་པོ། རྒྱལ་བ་མཆོག་དབྱངས། རྡོ་རྗེ་སྐུ་ཏྲ། ཡེ་ཤེས་མཆོ་རྒྱལ། ཤྲཱད་བུ་དཔལ་ལེགས། ཀུ་རུ་པརྦྷ་འབྱུང་གནས། དེ་རྣམས་ཀྱི་བྱང་སེམས་དཀར་དམར་དབུ་ཚེ་མཆོད་སྐབ་རྣམ་སྣང་མི་བསྐྱོད། གཤེན་ཡང་ཤྲཱད་བུའི་ཁྱད་པར་ཅི་ཞིག་ཡོད་ཅེས་ན། ཤྲཱད་བུ་པརྦྷ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་ཟབ་བོར། མཁའ་འགྲོ་ཡེ་ཤེས་མཆོ་རྒྱལ། ཤྲཱད་བུ་དཔལ་ལེགས། ཀུ་རུ་པརྦྷ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་ཟབ་དོར། སྐྱེ་བ་བདུན་སྐོང་སྐྱེས་ཀྱི་ཁྱད་བཅོས། ཚེ་ཆེ་པརྦྷེ་ཏྱཻ་ཐུགས་ཀྱི་ཟབ་ཆོས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡིན་ཏེ། ཐུགས་ཀྱི་ཟབ་ཆོས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡང་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡང་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡིན་ཏེ། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡང་སྟོང་པ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱང་ཐབས་ཡིན་ཏེ། ཐབས་ཀྱང་ཤེས་རབ་ཡིན་ཏེ། ཤེས་རབ་ཀྱང་ཐབས་ཡིན་ཏེ། ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ཀྱང་ཟུང་དུ་འཇུག་པ་ཡིན་ཏེ། ཟུང་དུ་འཇུག་པ་ཡང་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ། ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡང་ཐོག་མེད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཡིན་ཏེ། ཡེ་ཤེས་ཀྱང་ཐོག་མེད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཡིན་ཏེ། ཐུགས་རྗེ་ཡང་ཐོག་མེད་ཀྱི་སྟོང་པ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱང་ཐོག་མེད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཡིན་ཏེ། ཐུགས་རྗེ་ཡང་ཐོག་མེད་ཀྱི་ཤེས་རབ་ཡིན་ཏེ། ཤེས་རབ་ཀྱང་ཐོག་མེད་ཀྱི་ཐབས་ཡིན་ཏེ། ཐབས་ཀྱང་ཐོག་མེད་ཀྱི་ཟུང་དུ་འཇུག་པ་ཡིན་ཏེ། ཟུང་དུ་འཇུག་པ་ཡང་ཐོག་མེད་ཀྱི

དགྱས་བཞིན་ནོ།། 12

༡༧ཟབ་ཀྱ་ཚོས་དཔྱིངས་རང་གསལ་གྱི་སྒྲས་ཆེན་དང་དབང་དང་དབང་སྒྲས་སྐབས་སུ་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ལྷན་ཐབས་ཁོ་བོ་ཉི་བྱང་གསལ་གྱིས་བསྒྲིགས་པ་བཞུགས་སོ། 6

༡༨ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་པད་རྒྱལ་པོའི་ལས་བྱང་ཡིད་བཞིན་བང་མཛོད་ཀྱི་དགོངས་དོན་མ་ནོར་བར་ཁྲིགས་སུ་བཀོད་པ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་སྒེ་བ་དུ་མར་ཤེས་ཏུ་སྒྲངས་ཤེང་འཕགས་ནོར་བདུན་གྱིས་ཕྱག་པའི་ལས་ཅན་གྱི་སྒོབ་བུ་ངག་དབང་ཕྱིན་ལས་བཟང་པོས་ལན་གཅིག་མིན་པར་བསྐུལ་བའི་ངོར། སྐད་གཉིས་པ་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་ཞེས་པ་འམ། མིང་གཞན་དག་དབང་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་གིས། གྲུབ་པའི་བསྟི་གནས་དམ་པ་ནས། གོང་ར་བའི་ཆེན་ཚོས་སྟིངས་ཀྱི་ནགས་འདབས་སུ་སྒྲར་བ་འདིས་ཀྱང་བན་བའེའི་ཚ་ལག་ཏུ་དར་བར་གྱུར་ཅིག 9

027 **བོད་ཨིག དཔྱ་ཅན། ཤེབ་ཚད།** 38.6×8.5cm

༠ཀབཀའ་བཆུད་བའི་གཤེགས་འདུས་པའི་གྲེགས་བམ་བཞི་པའི་དེ་ཇི་བཞུགས་བྱང་གྲངས་ཡིག་བཞུགས་སོ། 1

༠ཁབཀའ་བཆུད་བའི་གཤེགས་འདུས་པ་ལས། ཞི་བ་བཞི་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་བསྒྲུབ་པ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་སྒོབ་དཔོན་པད་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་མཛད་པའོ། 12

༠ཁབཀའ་བཆུད་བའི་གཤེགས་འདུས་པ་ལས། ཞི་བ་བཞི་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་བསྒོམ་རིམ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་སྒོབ་དཔོན་པད་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་མཛད་པའོ། 16

༠ཅབཀའ་བཆུད་བའི་གཤེགས་འདུས་པ་ལས། ཞི་བའི་བསྒྲིད་རྫོགས་ཚུང་ངུ་བཞུགས་སོ། 21

༠ཅཁབཀའ་བཆུད་བའི་གཤེགས་འདུས་པ་ལས། གསང་ཆེན་རིགས་གཅིག་བཞུགས་སོ། 30

༠ཅགབཀའ་བཆུད་བའི་གཤེགས་འདུས་པ་ལས། གསང་ཆེན་རིགས་གཅིག་བཞུགས་པ་ལགས་སོ། 31

༠ཅངའི་ལུས་ཆེ་ལུང་བདུན་པའི་ཆེ་དབང་གི་ཐོ་དགེ། 1

༠ཅཅབཀའ་བཆུད་བའི་གཤེགས་འདུས་པ་ལས། ཞི་བའི་ཆེ་སྒྲུབ་ཆེ་ལུང་བདུན་པ་བཞུགས་སོ། 10

༠ཅརབཀའ་བཆུད་བའི་གཤེགས་འདུས་པ་ལས། བསྒྲིད་རྫོགས་ཆེན་མོའི་ཀྱ་ཀ་བཞུགས་སོ། 7

ཅ༠བཀའ་བཆུད་བའི་གཤེགས་འདུས་པ་ལས། བསྒྲིད་རྫོགས་ཆེན་མོའི་བསྒོམ་ཁོག་བཞུགས་སོ། བཀའ་བཆུད་གཅིག་ཏུ་བསྒྲུབ་པའི་ཐབས་ཀྱི་ཟ་བ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་ཡང་ཟེར་རོ། 3

ཅ༡བཀའ་བཆུད་བའི་གཤེགས་འདུས་པ་ལས། བསྒྲིད་རྫོགས་ཆེན་མོའི་ལྷན་ཐབས་བསྒོམ་ཁོག་ཆེན་མོ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་སྒོབ་དཔོན་པད་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་མཛད་པའོ།། 17

ཅ༢བཀའ་བཆུད་བའི་གཤེགས་འདུས་པ་ལས། བསྒྲིད་རྫོགས་ཆེན་མོ་རྒྱ་ཆེན་རོལ་པ་བཞུགས་སོ། 43

ཅ༣བཀའ་བཆུད་བའི་གཤེགས་འདུས་པ་ལས། བསྒྲུབ་པ་བཀའ་བཆུད་ཀྱི་མངོན་རྟོགས་རྒྱས་པ་ཞིག་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་པགདམ་འབྱུང་གནས་བདག་གིས་མ་ནོར་བགོད། ཕྱིན་བརྒལས་ཆེ་ཞིང་གཞན་ལས་

འཕགས་པའི་ཚེས། 75
༡༠བཀའ་བཀྲད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ་ལས། འཇིག་བསྟེན་བཞུགས་སོ། 10
༡༤བཀའ་བཀྲད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ་ལས། ཁ་བསྐྱར་དུག་པའི་ཕྱིན་ལས་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་སློབ་དཔོན་གྲུབ་ཐོབ་དངོས་གྲུབ་ཀྱིས་ཟླགས་དམ་ཚུགས་བཞེས་སྐང་པ་ཅན་གྱི་ཡི་དམ་ལགས་སོ། 7
༡༦བཀའ་བཀྲད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ་ལས། བསྐྱེད་རྫོགས་འཁྲིང་པོའི་སྟོན་འགྲོ་ལས་བདུན་བཞུགས་སོ། ཞེས་སློབ་དཔོན་པད་འབྱུང་གནས་ཀྱི་བཀའ། ཚེས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་སྡེ་བཙན་གྱི་ཕྱག་དེའོ། 10
༡༧བཀའ་བཀྲད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ་ལས། བསྐྱེད་རྫོགས་འཁྲིང་པོའི་ལས་བྱང་བཞུགས་སོ། 36
༡༨བཀའ་བཀྲད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ་ལས། བསྐྱེད་རྫོགས་འཁྲིང་པོའི་མངོན་རྟོགས་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་ཚེས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་སྡེ་བཙན་གྱི་ཕྱག་དེའོ། སྒེལ་བའི་གནས་མེད་རིན་ཆེན་གཏེར་དུ་སྦས། 35
༡༩བཀའ་བཀྲད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ་ལས། ཤས་དཀྱིལ་མདོ་སྨག་བཞུགས་སོ། 3
༢༠བཀའ་བཀྲད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ་ལས། བསྐྱེད་རྫོགས་ཆུང་དུའི་བཞུགས་སོ། 21
༢༡བཀའ་བཀྲད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ་ལས། བསྐྱེད་རྫོགས་ཆུང་བའི་མདངས་བསྐངས་བཞུགས་སོ། 7
༢༢བཀའ་བཀྲད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ་ལས། སྔགས་བསྒྲུབ་ནར་མའི་བསྒོམ་ཐབས་བཞུགས་སོ། མངའ་བདག་མྱང་གི་གཏེར་མའོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་སློབ་དཔོན་པད་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་མཛད་པའོ། 16
༢༣བཀའ་བཀྲད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ་ལས། གསང་སྔགས་ནང་མའི་དབང་ཚོག་པད་ཉེལ་ཕུག་མ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་མངའ་བདག་མྱང་ཆེན་པོས་ཤམ་པོ་པད་ཉེལ་ཕུག་ནས་བཏེན། 15
༢༤བཀའ་བཀྲད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ་ལས། རྒྱུན་གྱི་ནོར་གྱི་བསྒྲུབ་ཐབས་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་ཚེས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་སྡེ་བཙན་གྱི་ཕྱག་དེའོ། སྒེལ་བའི་གནས་མེད་རིན་ཆེན་གཏེར་དུ་སྦས། 13
༢༥བཀའ་བཀྲད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ་ལས། ཡི་གེ་ཆམ་པ་གསུམ་གྱི་བསྒྲུབ་ཐབས་བཞུགས་སོ། 8
༢༦བཀའ་བཀྲད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ་ལས། བསྐྱེད་རྫོགས་གསུམ་གྱི་གདམས་པ་བཞུགས་སོ། 11
༢༧བཀའ་བཀྲད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་བསྟེན་བསྒྲུབ་ཀྱི་ཏི་ཀা་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་ཡུ་རྒྱུན་མཁན་པོ་སྲོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་བདག་འདྲ་པད་ཐྲེང་གིས་སྒྲུབ་བའོ། ཚེས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་སྡེ་བཙན་གྱི་ཕྱག་དེའོ། ཕྱི་རབས་ཀྱི་དོན་དུ་རིན་ཆེན་གཏེར་དུ་སྦས། 54
༢༨བཀའ་བཀྲད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ་ལས། བསྒོམ་ཁོག་གི་སྒྲི་ཁོག་ཅེས་ཀྱང་བྱ་སྤ་ཁྲིད་གསང་སྔགས་ལག་ལེན་གསལ་སྒྲོན་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་ཡུ་རྒྱུན་པད་ལ་ཨོ་ཏྲ་ན་བི་ཙ་ཏ་ཞེས་པས་རྒྱལ་པོ་ཁྲི་སྲོང་སྡེ་བཙན་གྱི་ཕྱག་དེའོ། རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར་དུ་སྦས་པའོ། 23
༢༩བཀའ་བཀྲད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ་ལས། དྲག་སྔགས་ཀྱི་སྔགས་འབུམ་ཆེན་མོ་བཞུགས་སོ། སྟ་སྟ་ཡྃ། ཞེས་པ་འདི་ནི་མངའ་བདག་སྲོང་རལ་པ་ཅན་གྱིས་ཁོན་མཐིང་ཆམ་སྐང་སྐྱ་རྒྱབ་ནས་དྲངས་པའོ། 6

028 བོད་ཡིག དབྱ་ཅན། ཤེའ་ཚད། 40.5×8.2cm

০ ༡བློ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས། རྡོགས་རིམ་སྒྲུབ་རྒྱ་ཆེན་པོ་བློངོ་ཡོངས་མཐའ་བྲལ་ཐུགས་གཏེར་རིན་པོ་ཆེ་གསང་བའི་སྒོམ་བྱ་ལས། སྔོན་འགྲོ་ཚོགས་གཉིས་མཐར་ཕྱིན་པར་བྱེད་པའི་གདམས་པ་སྐོ་འབྱེད་འཕྲལ་གྱི་ཉེ་མིག་ཉི་ཟླའི་པར་གཱབ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་བདག་འདྲ་པའྃ་འབྱང་གནས་ཀྱིས་བགོད་པའོ། སངས་རྒྱས་གྱིང་པས་ལུ་རི་རིན་ཆེན་འབར་བའི་བྱག་ཕུག་ནས་དངོས་གྲུབ་ཏུ་ཐོབ་པའོ། 17

০ ༢བློ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས། རྡོགས་རིམ་སྒྲུབ་རྒྱ་ཆེན་པོ་བློངོ་ཡོངས་མཐའ་བྲལ་ཐུགས་གཏེར་རིན་པོ་ཆེ་གསང་བའི་སྒོམ་བྱ་ལས། སྔོན་འགྲོའི་དམར་ཁྲིད་ལྷུན་ཐབས་ཉེ་ཟླའི་པར་གཱབ་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་སངས་རྒྱས་གྱིང་པས་ལུ་རི་ནས་གདན་དངོས་པའོ། 21

০ ༣བློ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས། རྡོགས་རིམ་སྒྲུབ་རྒྱ་ཆེན་པོ་བློངོ་ཡོངས་མཐའ་བྲལ་ཐུགས་གཏེར་རིན་པོ་ཆེ་གསང་བའི་སྒོམ་བྱ་ལས། དངོས་གཞིའི་གདམས་པ་ཉམས་ལེན་མཁན་པོ་ཆད་གཅོད་ཐྲ་ཁྲིད་དོན་གསལ་སྒོན་མེ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་བདག་འདྲ་སྐུགས་འཚང་རྒྱརྒྱ་བས་ལུ་རི་ཕུག་མོ་ཆེ་ནས་བཏོན་པའོ། 17

০ ༤བློ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས། རྡོགས་རིམ་སྒྲུབ་རྒྱ་ཆེན་པོའི་དངོས་གཞིའི་ཉམས་ལེན་མཁན་པོ་ཆད་གཅོད་ཀྱི་དམར་ཁྲིད་ཁོག་ཡིག་ཚ་བ་དམར་ཐུག་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་སངས་རྒྱས་གྱིང་པས་ལུ་རི་ཕུག་མོ་ཆེ་ནས་བཏོན་པའོ། 10

০ ༥བློ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས། རྡོགས་རིམ་སྒྲུབ་རྒྱ་ཆེན་པོ་བློངོ་ཡོངས་མཐའ་བྲལ་ཐུགས་གཏེར་རིན་པོ་ཆེ་གསང་བའི་སྒོམ་བྱ་ལས། རྗེས་ཀྱི་གདམས་པ་ངོ་སྤྲོད་གསོལ་འདེབས་སྐ་ཚོགས་རང་གྲོལ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་ཤུ་རྒྱུན་གསུངས་པའྃ་གཱ་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་ཡེ་ཤེས་རོལ་པ་རྩལ་གྱིས་ལུ་རི་ནས་གདན་དངོས་པའོ། 13

০ ༦བློ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས། རྡོགས་རིམ་སྒྲུབ་རྒྱ་ཆེན་པོ་བློངོ་ཡོངས་མཐའ་བྲལ་ཐུགས་གཏེར་རིན་པོ་ཆེ་གསང་བའི་སྒོམ་བྱ་ལས། ཤྲ་བསྒོམ་སྒྲོད་འབྲས་ངོས་འཛིན་རང་ཡན་ལམ་རིམ་འོད་ཀྱི་འགག་དོན་བསྡུས་པ་ཐུགས་ཀྱི་སྐྱིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་སྒྲུལ་སྐུ་སངས་རྒྱས་གྱིང་པས་ལུ་རི་ཕུག་མོ་ཆེ་ནས་གདན་དངོས་པའོ། 18

০ ༧བློ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས། རྡོགས་རིམ་སྒྲུབ་རྒྱ་ཆེན་པོ་བློངོ་ཡོངས་མཐའ་བྲལ་ཐུགས་གཏེར་རིན་པོ་ཆེ་གསང་བའི་སྒོམ་བྱ་ལས། གཞི་རྡོགས་གཅིག་དྲིལ་སྐུ་གསུམ་ངོ་སྤྲོད་རྒྱས་འདེབས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་སངས་རྒྱས་གྱིང་པས་ལུ་རི་ཕུག་མོ་ཆེ་ནས་གདན་དངོས་པའོ། 5

০ ༨བློ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས། རྡོགས་རིམ་སྒྲུབ་རྒྱ་ཆེན་པོ་བློངོ་ཡོངས་མཐའ་བྲལ་ཐུགས་གཏེར་རིན་པོ་ཆེ་གསང་བའི་སྒོམ་བྱ་ལས། ཉམས་ལེན་ཤེལ་ཕྲེང་རྒྱུན་ཁྲིར་གྱི་གདམས་པ་དེ་དོན་ཟུང་འབྲེལ་ཞེས་བྱ་བ་

བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་སངས་རྒྱས་གྲུབ་བཅས་བཀོད་པའོ། 16

༠༨བྱ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས། རྟོགས་རིམ་སྒྲུབ་རྒྱུ་ཆེན་པོ་གློང་ཡོངས་མཐའ་བྲལ་ཐུགས་གཏེར་རིན་པོ་ཆེ་གསང་བའི་སྒོམ་བྱ་ལས། ཞི་ལ་སྒམ་འབྱེད་ངོ་སྤྲོད་གེགས་སེལ་བདུད་རྩིའི་ཟིལ་པ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་སྨྱལ་སྐྱ་སངས་རྒྱས་གྲུབ་པའི་གཏེར་མའོ། 50

༡༠བྱ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས། རྟོགས་རིམ་སྒྲུབ་རྒྱུ་ཆེན་པོ་གློང་ཡོངས་མཐའ་བྲལ་ཐུགས་གཏེར་རིན་པོ་ཆེ་གསང་བའི་སྒོམ་བྱ་ལས། བོག་འདོན་ལ་བརྒྱ། ཤེལ་གྱི་མཆོད་ཞེན་བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་ཟམ་ཆེན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་སྨྱལ་སྐྱ་སངས་རྒྱས་གྲུབ་པས་པུ་དེ་ཕུག་མོ་ཆེ་ནས་བཏོན་པའོ། 17

༡༡བྱ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས། རྟོགས་རིམ་སྒྲུབ་རྒྱུ་ཆེན་པོ་གློང་ཡོངས་མཐའ་བྲལ་ཐུགས་གཏེར་རིན་པོ་ཆེ་གསང་བའི་སྒོམ་བྱ་ལས། མཐར་ཐུག་བསྟེ་འཕོ་རྒྱུ་མ་སྲུམ་ཁུག་ཡུགས་ཀྱི་གདམས་པ་ཐུགས་རྗེའི་ཟེར་ཐག་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་བདག་འདྲ་སྒྲགས་འཚང་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་པུ་དེ་ཕུག་མོ་ཆེ་ནས་བཏོན་པའོ། 10

༡༢བྱ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས། རྟོགས་རིམ་སྒྲུབ་རྒྱུ་ཆེན་པོ་གློང་ཡོངས་མཐའ་བྲལ་ཐུགས་གཏེར་རིན་པོ་ཆེ་གསང་བའི་སྒོམ་བྱ་ལས། རྒྱུ་ཆོས་ཡུང་རིགས་རིན་ཆེན་སྒོམ་བྱ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་སྨྱལ་པའ་ཇ་ཤེས་རྒྱལ་གྱིས་གཏེར་ནས་དྲངས་པའོ། 31

༡༣བྱ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས། རྟོགས་རིམ་སྒྲུབ་རྒྱུ་ཆེན་པོ་གློང་ཡོངས་མཐའ་བྲལ་ཐུགས་གཏེར་རིན་པོ་ཆེ་གསང་བའི་སྒོམ་བྱ་ལས། སྐྱི་བསྟོམ་གྱབ་མཐའ་གནད་ཀྱི་ཟིན་ཏིག་དོན་གསལ་ཐུགས་ཀྱི་ཁོར་བུ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་སྨྱལ་སྐྱ་སངས་རྒྱས་གྲུབ་པས་པུ་དེ་ཕུག་མོ་ཆེ་ནས་གདན་དྲངས་པའོ། 10

༡༤བྱ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པའི་རྟོགས་རིམ་བདུད་ཀྱི་གཅོད་ཡུལ་ཟབ་མོ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་···· དགོངས་པ་ལས། སྟོན་འགྲོའི་ཤན་འབྱེད་བྱེ་བག་ཆམ་གསལ་ནམ་མཁའི་དཀོར་མཆོད་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་སྨྱལ་སྐྱ་སངས་རྒྱས་གྲུབ་པས་པུ་དེ་ཕུག་མོ་ཆེ་ནས་གདན་དྲངས་པའོ། 26

༡༥བྱ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པའི་རྟོགས་རིམ་བདུད་ཀྱི་གཅོད་ཡུལ་ཟབ་མོ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི···· དགོངས་པ་ལས། དངོས་གཞི་ཉམས་ལེན་གདན་ཐོག་གཅིག་མ་འོངས་གསལ་ནམ་མཁའི་སྐྱིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་བཀའ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་དགོངས་པ་ཟབ་དོན་ཁོལ་དུ་ཕྱུངས་ནས། མན་ངག་གི་རྣལ་འཕྲོས་སུ་བྱངས་པའི་དམར་ཁྲིད་འོད་གསལ་ནམ་མཁའི་སྐྱིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ། དཔྱ་མངའ་བདག་ཡབ་སྲས་དང་། མ་འོངས་རྣལ་འབྱུག་རྣམས་ཀྱི་དོན་དུ། ཡུ་རྒྱན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་དཔལ་བསམ་ཡས་མི་འགྱུར་ལྷུན་པོ་ཆོས་ཀྱི་ཡང་མཇོད་དུ་མཛད་པས། བདག་འདྲའི་མཁན་ཆེན་བཟང་མཆོ་རྒྱལ་གྱིས་ཟིན་རིས་སུ་བཏབ་ནས། པུ་དེ་གསེར་མཇོད་གསང་བའི་བྱ་ལ་སྨས་པའོ། ས་ངས་རྒྱས་གྲུབ་པས་པུ་དེ་ཕུག་མོ་ཆེ་ནས་གདན་དྲངས་པའོ། 93

༡༨བྷ་མ་དཀོངས་པ་འདུས་པའི་རྫོགས་རིམ་བདུད་ཀྱི་གཅོད་ཡུལ་ཟབ་མོ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི····དཀོངས་པ་ལས། རྗེས་ཀྱི་མན་ངག་ཡོག་གནོན་ཀའེར་བུ་ནམ་མཁའི་མེ་ཏོག་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་སངས་རྒྱས་སྤྲིང་གཅེར་མའོ། 11

༡༩བྷ་མ་དཀོངས་པ་འདུས་པའི་རྫོགས་རིམ་བདུད་ཀྱི་གཅོད་ཡུལ་ཟབ་མོ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི····དཀོངས་པ་ལས། སྒོང་ཚད་ཚར་ཚད་ཚོད་འཇིན་ཤན་འབྱེད་ནམ་མཁའི་རྒྱན་ཞི་བཟློའི་མཇོད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་དལ་ལྡན་འབའ་བདག་ཡབ་སྲས་དང་། མ་འོངས་རྗེས་འཇུག་རྣམས་ཀྱི་དོན་དུ་རིག་འཛིན་པད་ལྟར་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་བཀོད་པའོ། 16

༢༠བྷ་མ་དཀོངས་པ་འདུས་པའི་རྫོགས་རིམ་བདུད་ཀྱི་གཅོད་ཡུལ་ཟབ་མོ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི····དཀོངས་པ་ལས། བདུད་བཞི་དགྲ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བར་བྱེད་པའི་མན་ངག་བདུད་བཞི་ངོས་འཛིན་ཐུགས་འཕྲད་རང་གོལ་ནམ་མཁའི་ཀློང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་ཕུ་རྒྱན་སྒོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས། མ་འོངས་པའི་འགྲོ་ཀུན་སྒོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས། མ་འོངས་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་དོན་དུ་མཛད་པ་འདི་མཁར་ཆེན་བཟང་མཆོ་རྒྱལ་ཀྱིས་ཟིན་བྲིས་སུ་བཏབ་པ། བདག་འདྲའི་སངས་རྒྱས་རྫོ་རྗེས་ཕུ་སྡེ་ཕུག་མོ་ཆེ་ནས་གདན་དྲངས་ཤིང་ཤོག་ཁྱེ་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་གང་འདུག་དེ་དག་པར་བསྡུས་སོ། 22

༡༨བྷ་མ་དཀོངས་པ་འདུས་པའི་རྫོགས་རིམ་བདུད་ཀྱི་གཅོད་ཡུལ་ཟབ་མོ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི····དཀོངས་པ་ལས། ངོ་སྤྲོད་ལམ་ལྡེར་འཕྲུལ་གྱི་དུམ་བུ་ནམ་མཁའ་དོན་གྱི་བཅུད་ཕུར་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་སྒྲུལ་སྐུ་སངས་རྒྱས་སྤྲིང་པས་ཕུ་རི་རིན་ཆེན་འབར་བ་གུ་རུའི་སྒྲུབ་ཕུག་ནས་དྲངས་པ་པའོ། 8

༢༠བྷ་མ་དཀོངས་པ་འདུས་པའི་རྫོགས་རིམ་བདུད་ཀྱི་གཅོད་ཡུལ་ཟབ་མོ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི····དཀོངས་པ་ལས། དགའ་བོད་ཀོལ་ས་བདུད་ལྡེར་གེགས་སེར་གནམ་ལྷགས་ནམ་མཁའི་རོག? ཆེན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་སྒྲུལ་པའི་སྐྱེས་མཆོག་སངས་རྒྱས་སྤྲིང་པས་ཕུ་རི་ཕུག་མོ་ཆེ་ནས་གདན་དྲངས་པའོ། 19

༢༡བྷ་མ་དཀོངས་པ་འདུས་པའི་རྫོགས་རིམ་བདུད་ཀྱི་གཅོད་ཡུལ་ཟབ་མོ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི····དཀོངས་པ་ལས། གང་ཤར་རོ་སྦྱངས་རྩོགས་པ་ལམ་ལྡེར་ནམ་མཁའི་མེ་ཁོང་གསལ་བར་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་སངས་རྒྱས་སྤྲིང་པའི་གདེར་མའོ། 8

༢༢བྷ་མ་དཀོངས་པ་འདུས་པའི་རྫོགས་རིམ་བདུད་ཀྱི་གཅོད་ཡུལ་ཟབ་མོ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི····དཀོངས་པ་ལས། མན་ངག་འཛིན་བུ་དམིགས་སྐོང་གནད་ཀྱི་གདམས་པ་ནམ་མཁའི་ཆར་རྒྱུན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་སྒྲུལ་པའི་སྐྱེས་མཆོག་ཡུ་རྒྱན་སྲས་སངས་རྒྱས་སྤྲིང་པས་ཕུ་རི་ཕུག་མོ་ཆེ་ནས་གདན་དྲངས་པའོ། 26

༢༣ཡང་མན་ངག 3

༢༤བྷ་མ་དཀོངས་པ་འདུས་པའི་རྫོགས་རིམ་བདུད་ཀྱི་གཅོད་ཡུལ་ཟབ་མོ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི····

དགོངས་པ་ལས། སྐུ་ལུས་མཆོག་སྦྱིན་བདུད་རྩི་ཀུན་ཁྱབ་ནམ་མཁའི་ཕེག་པ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་བདག་འདྲའི་སངས་རྒྱས་སྤྲིང་པས་པུ་རི་ཕུག་མོ་ཆེ་ནས་གདན་དྲངས་པའོ། 4

འཕྲལ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པའི་རྫོགས་རིམ་བདུད་ཀྱི་གཅོད་ཡུལ་ཟབ་མོ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི···· དགོངས་པ་ལས། རྒྱབ་སྐྱོང་ཡོངས་ཀྱི་དོན་ཕྱི་ཕུབ་ནམ་མཁའི་བྲག་ཟེ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་རྣལ་འབྱོར་པ་གང་མ་གཏན་གྱི་དབང་ཕྱུག་རོལ་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་ཡུ་རྒྱན་སྐུབ་གནས་པུ་རི་ཕུག་མོ་ཆེ་ནས་སྐོན་འཕིང་ཡོའི་ཁེར་ལྷའི་སྡུ་རྩྭ་རོལ་པ་གདན་དྲངས་པའོ། 21

འཕན་འཛིམས་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་བིས་པའི་བསྟོ་བ་སྨོན་ལམ་བཞུགས་སོ།། 26

029 **བོད་ཨོཊ་དབྱ་ཅན། ཕྱེ་ཚད།** 40.5×7cm

○ཀ་ལེགས་ལྡན་ལྷ་ཆེན་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོའི་མེ་མཆོད་ཁམས་གསུམ་དབང་བྱེད་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་འདི་ནི་རིག་འཛིན་པ་འཇུར་མེད་རྡོ་རྗེས་གླགས་ཆོག་ཉིད་དུ་བཀོད་པའོ།། 81

○འཟབ་ལམ་བདེ་གཤེགས་ཀུན་འདུས་པ་ལས་པbecr་དབང་ཆེ་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་ཕྱི་ལྷར་སྣུབ་པ་ཆེ····· དབང་དང་བཅས་པ་བདུད་རྩིའི་ཚར་འབེབས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་འདི་ནི་འཇམ་མགོན་ས་སྐྱ་པ་བདག་ཆེན་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་བཀས་བསྩལ་བ་ལས་སྨོམས་ལས་པ་འཇུར་མེད་རྡོ་རྗེས་ཡི་གེར་སྒྲིལ་བའོ།། 81

བོད་ཨོཊ་དབྱ་ཅན། ཕྱེ་ཚད། 47.5×8.8cm

○ཁ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ཙ་ཏྲིང་ཀྱི་སྐྱིང་པོ་སྐུན་ཐོག་གཅིག་མ་བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་འདི་ནི་དམིགས་པ་ཚང་བ་ཆགས་མེད་དུ་མོས་སྨོམ་བྱེད་འདོད་རྣམས་ལ་ཕན་ཕྱིར་འདི་ལྟར་ཙ་ཐོད་བྱིས་ཤིག་ཅེས་བྱ་བ་བྷ་མ་དམ་པའི་སྐུའི····· སྲས་མཆོག་མཁྱེན་བརྩེའི་ནུས་པའི་བདག་ཉིད་རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་ཚབ་ཆེན་པོ་གང་གི་བཀའ་ལུང་ལེའུ་དང་། རང་གི་གཏུང་ཤ་དགོན་ལྟུ་ལའི་གསུང་གིས་ཀུན་བསྩལ་བ་ལྟར་དགེ་སློང་ཏན་པོ་ཆ་མི་ཤིས་པ་ཀུ་བའི····· ཆོས་བཞིའི་ཐུན་མཚམས་གཅིག་ལ་རྫོགས་པར་སྦེལ་བ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག 3

○ཤ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་སྐུབ་མཆོད་དཀྱུས་མ་ཙམ་གྱི་ཕུག་ལེན་ཟིན་བྱིས་བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་འདི་ནི་དམིགས་པ་ཚང་བ་ཆགས་མེད་དུ་མོས་སྨོམ་བྱེད་འདོད་རྣམས་ལ་ཕན་ཕྱིར་འདི་ལྟར་ཙ་ཐོད་བྱིས་ཤིག་ཅེས་བྱ་བ····· བྱ་མ་དམ་པའི་སྲས་མཆོག་མཁྱེན་བརྩེའི་ནུས་པའི་བདག་ཉིད་རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་ཚབ་ཆེན་པོ་གང་གི་བཀའ་ལུང་ལེའུ་དང་། རང་གི་གཏུང་ཤ་དགོན་ལྟུ་ལའི་གསུང་གིས་ཀུན་བསྩལ་བ་ལྟར་དགེ་སློང་ཏན་པོ་ཆ་མི་ཤིས་པ་ཀུ་བའི་ཆོས་བཞིའི་ཐུན་མཚམས་གཅིག་ལ་རྫོགས་པར་སྦེལ་བ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག 12

○ཅ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་བདེ་གཤེགས་ཀུན་འདུས་ཀྱི་གནས་ལུགས་ཆོ་གའི་ངག་འདོན་ཐར་ལམ་སྡུང་བྱེད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་འདི་ནི་དགེ་སློང་ཐུང་བ་ངག་དབང་བཟང་པོའི་གསུང་གིས་རིང་མོ་ཁྱད་པར་བསྡུན་པའི་གསལ་བྱེད་ངག་དབང་མཆོག་གི་སྒྲུལ་པའི་སྐུ་ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་ཡྷག་གྲུབ་ཀྱི་ཞལ་སྔ་ནས་བ་གཤའ་ལུང་

ནན་ཅན་སྤྱི་བོར་ཕེབས་པ་ལྟར་རྒྱལ་ཀུན་སྤྱི་གཟུགས་གཏེར་ཆེན་བློ་མའི་བཀའ་དྲིན་གྱིས་འཚོ་བའི་གཏེར་བཙུན་
ཐུན་པོ་ཆུམ་ཤྱིས་མདོ་ཁམས་ཀྱི་སའི་ཐིག་ལེ་དཔལ་ཆབ་མདོ་བྱིང་གི་བློ་བྱང་འཕགས་མཆོག་མིག་མི……
འཇུལ་གྱི་ཚོ་བྱང་དུ་སྐྱར་བ་དགེ་ལེགས་སུ་སྐྱར་ཅིག་ནས་བསྒྲུབ་བ་དང་། 8

༠༤ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་བདེ་གཤེགས་ཀུན་འདུས་ཀྱི་སྒོས་བཅས་བྱམ་དབང་གི་མཚམས་སྐྱོར་ངག་འདོན་སྐལ…
ལྡན་ཀུན་དགའ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་འདི་ནི་རྩ་བའི་བྱམ་དམ་པ་གཅིག་གི་བསྟས་པའི་རྗེ་རྗེའི་མཆེད་
པོ་རོང་བྱམ་དགེ་སློང་བསྟན་འཛིན་འགྲུར་མེད་ཀྱིས་བསྒྲུབ་ངོར་གཤེས་བཙུན་རྣོངས་པ་རྣམ་ཤྱིས་སྐྱར་བའི་ཡི་གེ་
པ་ནི་ཞེ་བར་གནས་པ་དགེ་སློང་ཡྭ་ནཱ་མ་ཏིས་བགྱིས་པ་སྟེ། རྩ་བའི་དམ་ཚིག་དང་། ལྷན་ཐབས་ཀྱི་མཚམས་སྐྱོར་
རོང་ཁོངས་སུ་རྣོས་པ་རྣམས་འདི་ཁོ་ན་ལྟར་ཡས་ཁ་བསྐང་ཏེ་བབྱགས་ཚོག་མར་དགྱུས་སུ་འདྲི་བར་མི་བྱའོ། །དེགེ་
སློང་སྦང་བ་ངག་དབང་བཟང་པོའི་གསུང་གིས་རིང་མོ་ཁྱད་པར་བསྟན་པའི་གསལ་བྱེད་ངག་དབང་མཚོ་གི……
སྐྱལ་པའི་སྐུ་ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་ལྟུག་གྱབ་ཀྱི་ཞལ་སྔ་ནས་བཀའ་ལུང་ནན་ཅན་སྤྱི་གཙུག་པོ་མཆོག་ཀྱི་ས་
ཀུན་སྤྱི་གཟུགས་གཏེར་ཆེན་བློ་མའི་བཀའ་དྲིན་གྱིས་འཚོ་བའི་གཏེར་བཙུན་ཐུན་པོ་ཆུམ་ཤྱིས་མདོ་ཁམས་ཀྱི་སའི་
ཐིག་ལེ་དཔལ་ཆབ་མདོ་བྱིང་གི་བློ་བྱང་འཕགས་མཆོག་མིག་མི་འཇུལ་གྱི་ཚོ་བྱང་དུ་སྐྱར་བ་དགེ་ལེགས་…
སུ་སྐྱར་ཅིག་ནས་བསྒྲུབ་བ་དང་། 17

བོད་ཀིག དབྱ་ཅན། ཤེབ་ཚད། 50×8.8cm

༠ཤེར་རྒྱ་ཕེག་པ་དམ་ཚོ་གི་རྫས་བདུད་རྩིའི་སྐྱབ་ཐབས་གསང་ཆེན་མཆོག་གི་སྐུར་ལམ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས…
སོ། །ཞེས་པ་འདི་ནི་ཁམས་གསུམ་གྱི་མགོན་པོ་རྒྱལ་མཆོག་རིགས་བརྒྱའི་བདག་པོ་མཆོག་གི་གསེར་གྱི་ཆོད་པན།
འབྱི་བཞིན་དང་བཅས་གསུང་གི་གསང་བས་འདི་ལྟར་བགྱིས་ཞེས་རྒྱས་བཏབ་ཏུ་གཏུག་གི་གྲུས……
པས་མཆོད་དོ། །བདུད་རྩི་རྩ་བཤད་ཀྱི་རྒྱུད་རྣམས་དང་། བཀའ་བརྒྱད་ཡུགས་བཞིའི་སྐྱབ་སྐྱབ་པི་མ་ལ་དང་
གཉགས་ལོའི་ཡིག་ཆ། རོང་ཟམ་ཆེན་པོའི་བདུད་རྩིའི་ཐོ་ཡིག་ལས་བྱང་སོགས་ཚད་ལྡན་ཀྱི་གཞུང་རྣམས་དང་། བྱ་
མའི་མན་ངག་གི་དགོངས་པ་རྣམས་ཏོག་ཙེའི་ཞལ་ནས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན་ཞིང་ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཁྱད་
ཅིག་ཡིན་ཞིང་ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཁྱད་ཅིག་ཡིན་ཞིང་ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཁྱད་ཅིག

མ་དམ་པའི་བཀའ་དྲིན་ཀྱིས་རྟོ་རྗེ་ཟེགས་པའི་ཚེས་ཚུལ་རབ་འབྱམས་ལ་མངའ་བཅོས་པའི་རྗེ་བཙུན་འཕྲིན་ལས་
ལྟུན་གྲུབ་ཀྱི་གསུང་རྒྱུན་བཞིན་འགྱུར་མེད་རྟོ་རྗེས་དད་པའི་གསོས་སུ་བཀོད་པའོ།། 3

༡༡གསང་བདག་ཆེན་པོ་ཕྱིན་ལས་ལྟུན་གྲུབ་ཀྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ་སྐལ་བཟང་གདུང་སེལ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་
སོ།།ཞེས་པ་འདི་རིག་འཛིན་འགྱུར་མེད་རྟོ་རྗེས་སྦྱར་བའི་ཡི་གེ་པ་ནི་རྣམ་གོལ་བཟང་པོའོ།། 20

༡༢པི་མ་ལའི་མན་ངག་སྙིང་ཐིག་མ་བུའི་ཚུལ་ཁ་སྐོང་འེས་འདྲེན་བྱེད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ཞེས་
པ་འདི་ནི་རིག་པ་འཛིན་པ་འགྱུར་མེད་རྟོ་རྗེས་སྦྱར་བའི་ཡི་གེ་པ་ནི་པདྨ་འགྱུར་མེད་རྒྱ་མཚོས་བགྱིས་པའོ། །ཞེས་
པ་ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོ་མན་ཆད་ཀྱི་ཚུལ་ཐོ་རེ་བ་ལས་སྡེ་ཚན་གཅིག་ཏུ་འཚོད་པའི་ཡི་གེ་གསལ་བ་སྟོན་ཆད་མི་
འདུག་པས་རྗེས་འཐད་དོན་གཉེར་ཅན་ལ་ཕན་པའི་ཆེད་དུ་མཁས་གྲུབ་ཁྱབ་བདག་ཀུན་དགའ་བཟང་པོས་ཐུགས་
བཅོས་ཀྱི་རྒྱ་གསལ་ཀྱི་སྒོབ་མ་ཤེས་རབ་བཟང་པོས་བཀོད་པ་དང་གཞན་རྣམས་སོ་སོའི་རྣམ་ཐར་ཞལ་གསུངས་མ་
དང་། སྒོབ་བུས་ཐིས་པ་སོགས་ལས་ཁུངས་ཞིབ་མོར་དཔྱད་ནས་བསྒིགས་པ་ཡིན། 32

༡༣རིག་པ་འཛིན་པ་འགྱུར་མེད་རྟོ་རྗེའི་ཤེན་ཏུ་གསང་བའི་ཉམས་སྐང་གི་རྟོགས་བརྗོད་སྡུ་འཕྲུལ་རྟོ་རྗེའི་
རོལ་མོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་འདི་ནི་བློ་མ་དམ་པའི་བཀའ་དྲིན་ཀྱིས་རྟོ་རྗེ་ཟེགས་པའི་ཚེས་ཚུལ་རབ་
འབྱམས་ལ་མངའ་བཅོས་པའི་རྗེ་བཙུན་འཕྲིན་ལས་ལྟུན་གྲུབ་ཀྱི་གསུང་རྒྱུན་བཞིན་འགྱུར་མེད་རྟོ་རྗེས་དད་པའི་
གསོས་སུ་བཀོད་པའོ།། 28

༡༤རང་གི་སྒོབ་བུ་ཚོགས་ལ་སྙིང་གཏམ་བསྒྲབ་བྱའི་ཞལ་གདམས་སུ་བརྩོད་པ་བདུད་རྩིའི་ཐིག་པ་ཞེས་བྱ་བ་
བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་འདི་ནི་མི་དབང་གཞོན་ནུ་བློ་གསལ་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱས་ཀྱིས་བློ་ངོར་ཉམས་ལེན་གྱི་
གནད་ངག་འདོན་དུ་བྱས་ཚོག་པ་ཞེག་དོན་དུ་གཉེར་བ་ལས་འགྱུར་མེད་རྟོ་རྗེས་ཚོགས་བཅད་ཉུང་དུའི་ངག་གིས་
བརྩོད་པའོ། 73

༡༥དད་ལྡན་སྒྲུབ་མ་རྣམས་ལ་བསྒྲབ་བྱ་ཞལ་གདམས་སུ་བཀོད་པ་བདུད་རྩིའི་ཐིགས་པའི་འཕྲེང་བཞུགས་
སོ། །ཞེས་པ་འདི་ནི་བློ་གསལ་བཞི་པའི་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བཟང་པོས་ཐུགས་བསྐྱེད་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཟབ་ཆོས་
བཙུན་འཕྲིན་ལས་ལྟུན་གྲུབ་ཀྱི་གསུང་རྒྱུན་བཞིན་འགྱུར་མེད་རྟོ་རྗེས་དད་པའི་གསོས་སུ་བཀོད་པའོ།། 24

༡༦འགྱུར་མེད་རྟོ་རྗེས་བྱིས་པའི་བསྟོད་ཚིག་ཅེས་བྱ་བ་བློ་གསལ་རྒྱ་མཚོས་བྱིས་པའོ།། 2

༡༧ཕུ་རྒྱན་སྨིན་གྲོལ་གླིང་གི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་དཀར་ཆག་ངོ་མཚར་སྙེ་མའི་ཚུན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །
ཞེས་པ་འདི་ནི་རིག་པ་འཛིན་པ་འགྱུར་མེད་རྟོ་རྗེས་བཀོད་པའོ།། 42

༡༨ཕྱག་རྟོར་གཏུམ་པོའི་དུག་སྨྱོངས་གདོན་འགྲོལ་གྱི་ལག་ལེན་བདུད་རྩི་ཞིག་པའི་འཁོ་སྨོས་པ་ཁོངས་སོར་
འདོན་ཚ་རྣམས་ནག་འགྲོས་བའྲག་ས་ཆོག་མར་ཐིས་པ་བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་འདི་ནི་ཁམས་གསུམ་མགོན་པོ་རྒྱལ་
དབང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་གཟིགས་ཆེན་པོའི་བཀའ་རྩལ་གཏུག་གིས་མཚོད་དེ་རིག་པ་འཛིན་པ་འགྱུར་མེད་རྟོ་
རྗེས་བྱིས་པའོ།། 3

030**བོད་ཨོག དབྱ་ཅན། ཤེབ་ཚད།** 37×5.5cm

○ ༡གཏུམ་མོ་ཏེགས་པ་ཀུན་འདུལ་ལས། ཁྱུང་གི་དགོས་བསྒྲབ་གདུག་པ་ཀུན་འཇོམས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་འདི་ནི་རིག་འཛིན་རོལ་པའི་རྩ་རྩེས་སྐེ་རང་རྩ་རྩེ་ཅང་ཕུག་ནས་སྦུན་དྲངས་ཏེ་ཨོག་དྲིལ་དང་པོ་ལས་ཕབས་པ་ལགས་སོ། རྩ་རྩེས་གྲགས་ཚོག་ཉིད་དུ་བཀོད་པའོ། ། 6

འབྲུག་ཨོག དབྱ་ཅན། ཤེབ་ཚད། 35.5×7.2cm

○ ༢གསང་བདག་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་གྱི་གཏོར་བསྒོག་མེའི་འཁོར་ལོ། བཀའ་སྩང་རྣམས་ཀྱིས་མདོག་ཚོག་བཅས་ལས་སྐ་ཚོགས་ཀྱི་ཟིན་བྱིས་སྐང་བའི་སྒོན་མེ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ། 29

○ ༣གསང་བདག་གཏུམ་མོའི་ཚོས་སྐོར་ཉམས་ལེན་གྱི་ཟིན་བྱིས་མཐོང་ཚོག་སྐལ་བཟང་ཐར་པ་བསྒྲུབས་……པའི་ལམ་མཆོག་གསང་སྔགས་རྩོ་རྩེ་ཟེགས་པའི་མངོས་རྟུན་བཞུགས། ཞེས་པ་འདི་ནི་གཏེར་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་དེ་ཉིད་ཀྱི་བཀའ་ཡི་གནང་བ་དངོས་སུ་སྐྱོང་བའི་སྙིང་དུས་ཀྱིས་བན་སྒྲོན་མཛུབ་སྐྱོ་ཉས་རང་གི་ཉམས་ལེན་དུ་བལྟར་བ……དང་བསྟུན་ཏེ་བགྱིས་པའི་ཡི་གེ་པ་ནི་སྤྲུལ་པའི་ཞབས་ཞུ་རྟུན་གྱི་བགྱིས་པའོ། ། 47

○ ༤གསང་བདག་གི་ཚོས་སྐོར་གྱི་ཉམས་ལེན་གྱི་ཟིན་བྱིས་མཐོང་ཚོག་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་འདི་ནི་རིག་འཛིན་རོལ་པའི་རྩོ་རྩེས་སྐེ་རང་རྩ་རྩེ་ཅང་ཕུག་ནས་སྦུན་དྲངས་ཏེ་ཨོག་དྲིལ་དང་པོ་ལས་ཕབས་པ་ལགས་སོ། རྩ་རྩེས་གྲགས་ཚོག་ཉིད་དུ་བཀོད་པའོ། ། 22

བོད་ཨོག དབྱ་ཅན། ཤེབ་ཚད། 2.7×7.8cm

○ ༥གསང་སྔགས་སྒྲུ་ཆིངས་ཀྱི་གདམས་ངག་ཟབ་མོ་ཞེམ་ཡིག་མེད་པའི་སྐོར་ལས། ཇ་གསུམ་བློ་རྩོ་སྒོག་ཏི་གཡོངས་འདུས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་གུ་རུ་ཡི་གསུངས་ལ་ཟིན་བྱིས་མཆོ་རྒྱལ་གྱིས་གནང་བྱས། གཏེར་ཁ་འགའ་ལ་སྐས་ཀྱང་འདི་ཉིད་ཟབས། ཞེམ་དུ་མ་བསྟན་གྱང་སྐས་གསང་བ་གནད། བདག་འདྲ་རོལ་པའི་རྩོ་རྩེས་གདན་དྲངས་པའོ། 6

○ ༦གཏུམ་མོ་ཏེགས་པ་ཀུན་འདུལ་ལས། ཕྱག་ན་རྩོ་རྩེ་ཡང་གསང་བྱང་ཁའི་ཁྲད་འཕགས་ཀྱི་སྐུབ་ཐབས་སྐྱིང་གི་དུམ་བུ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་བདག་སྐང་བན་རོལ་པའི་རྩོ་རྩེས་ཆེད་ཅེས། 10

○ ༧གསང་སྔགས་སྒྲུ་ཆིངས་ཀྱི་གདམས་ངག་ཟབ་མོ་ཞེམ་ཡིག་མེད་པའི་སྐོར་ལས། དམ་ཚོག་གི་ཉམས་ཆགས་གསོ་བའི་ཐབས། བསྐང་བ་ཤགས་ཉེས་པ་ཀུན་སེལ་འཁོར་བ་དོང་སྒྲགས་ཁྲད་པར་འཕགས་པ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་བདག་རོལ་པའི་རྩོ་རྩེས་གནས་རྩོ་རྩེ་ཡྱང་ཕུག་གི་བསྐུབ་གནས་བག་དབྱིབས་ཚོས་འབྱུང་འདྲ་བའི་ནང་ནས་སྦུན་དྲངས་པའོ། 36

○ ༨གསང་སྔགས་སྒྲུ་ཆིངས་ཀྱི་གདམས་ངག་ཟབ་མོ་ཞེམ་ཡིག་མེད་པའི་སྐོར་ལས། བསྐུབ་ཆེན་ཁོག་དབུབ་ཟབ་མཆོག་ལྷེ་མིག་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་བདག་འདྲ་རོལ་པའི་རྩོ་རྩེས་ཡྱང་ཕུག་ནས་གདན་དྲངས་པའོ། 24

○ ༩གསང་སྔགས་སྒྲུ་ཆིངས་ཀྱི་གདམས་ངག་ཟབ་མོ་ཞེམ་ཡིག་མེད་པའི་སྐོར་ལས། བསྐུབ་གནས་སོགས་ས་

ཡི་དཔྱད་ཟབས་གནད་ཀྱི་གཟེར་ཏིག་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་གུ་རུའི་གསུང་ཆོས་རྒྱལ་ཟིན་བྱིས་པོ། 6

༡༠གསང་སྔགས་སྨྱི་ཆེངས་ཀྱི་གདམས་ངག་ཟབ་མོ་ཟེམ་ཡིག་ཆེད་པའི་སྐོར་ལས། བསྒྲབ་ཀ་སྨྱིའི་ཁོག་དབུབས་གསང་སྔགས་བཅུད་ཕུར་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་གུ་རུའི་གསུང་ལ་ཟིན་རིས་བཀྲིས་པ་ཡིས། ཆོས་རྒྱལ་བདག་གིས་མ་འོངས་དོན་དུ་བཀོད། གཏེར་སྐྱེན་ལ་ཏ་བརྟ་ཀྱིས་གདབ་དྲངས་པ་གུ་ཏྲ། 10

༡༡གསང་སྔགས་སྨྱི་ཆེངས་ཀྱི་གདམས་ངག་ཟབ་མོ་ཟེམ་ཡིག་ཆེད་པའི་སྐོར་ལས། རྫ་གསུམ་བླ་རྩོ་སྲོག་ཏི་གུ་ཡོངས་འདུས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་བདག་རོལ་པའི་རྩ་རྩེས་གདབ་དྲངས་པའོ། 10

༡༢གསང་སྔགས་སྨྱི་ཆེངས་ཀྱི་གདམས་ངག་ཟབ་མོ་ཟེམ་ཡིག་ཆེད་པའི་སྐོར་ལས། དབང་གི་ཁ་བསྐང་སྨྱི་གནད་མུ་ཏིག་ཕྲེང་བ་དེགས་པའི་སྲོག་དབང་གསང་དམ་བཅས་ལགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་བདག་རོལ་པའི་རྩ་རྩེས་རྩ་རྩེ་ལྡང་ཕུག་ནས་གདན་དྲངས་དུས་འཇའ་འོད་སྣ་ལྷའི་གུར་ཕུབ་མེ་ཏོག་གི་ཚར་བཏབ་པ་ལ་སོགས་ངོ་····· མཚན་ལྟས་སུ་ཀུན་ཀྱི་མཐོང་བར་བྱང་བ་ཡིན་ནོ། ཨོག་ཅེར་ངོས་ནས་ཨོག་དྲེལ་དུ་ཕབས་པ་སྟེ་ཅེ་ཤིག་གསང་ནས་སྐར་གཏན་ལ་ལེགས་པར་ཕབ་པའོ།། 16

༡༣གསང་སྔགས་སྨྱི་ཆེངས་ཀྱི་གདམས་ངག་ཟབ་མོ་ཟེམ་ཡིག་ཆེད་པའི་སྐོར་ལས། སྐུ་གདུང་སྐྱཻངའི་རིམ་པ་ཆོགས་ཆེན་ཡོངས་རྫོགས་བཞུགས་པའི་དབུ་སྐྱེགས་ལེགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་བདག་རོལ་པའི་རྩ་རྩེས་རྩ་རྩེ་ལྡང་ཕུག་ནས་གདན་དྲངས་པའོ།། 5

༡༤གསང་སྔགས་སྨྱི་ཆེངས་ཀྱི་གདམས་ངག་ཟབ་མོ་ཟེམ་ཡིག་ཆེད་པའི་སྐོར་ལས། ལམ་རིམ་གྱི་ཁོག་དབུབས་མ་ཚང་བ་ཁ་བསྐང་བ་མན་ངག་ནོར་བུའི་བང་མཛོད་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་མཁོས་ཆུང་རོལ་པའི་རྩ་རྩེ་ངོ། ལས་པད་ཆོས་སྐལ་འདི་ལ་འཐད་ཅིང་ཐུབ་ཅིང་གཅིག་ཏུ་གཅིག་པར་ཞུ། ངས་ནི་རྩ་རྩེའི་ཅང་ཕུག་ནས། གདན་ནི་དྲངས་དུས་འཇའ་འོད་དང་། ཆེ་ཏོག་ཚར་པ་གུར་གྱི་མཐོང་། ཟབ་ཆོས་འདིའི་བྱིན་བརླབས་འདུ། རང་ཤེ་ཉེར་བཞི་སྟེབས་དུས་ཡིན། འདི་ལ་ཉམས་ལེན་བྱེད་པར་ཤོག། རྩེས་འཇུག་འདི་ལ་ཞུགས་པར་ཤོག། བསྟེ་སྐད་བསྒྲབ་རིགས་སུ་བྱེད་མི་རིགས། 48

༡༥གསང་སྔགས་སྨྱི་ཆེངས་ཀྱི་གདམས་ངག་ཟབ་མོ་ཟེམ་ཡིག་ཆེད་པའི་སྐོར་ལས། བསྒྲབ་ཆེན་ཁོག་དབུབས་ཀྱི་གནད་འགག་ཚ་བ་དམར་ཟག་ཆེན་པོ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་འདུག་ཁམས་སྲོག་གི་གཉེར་སྐྱེན་པ་ལ་ལི་ཏ་བརྟ་ཀྱིས་གཉེར་འཕྲོ་བའི་དམལ་ཞགོན་དུ་ཤོག་ཅིག 5

༡༦གསང་སྔགས་སྨྱི་ཆེངས་ཀྱི་གདམས་ངག་ཟབ་མོ་ཟེམ་ཡིག་ཆེད་པའི་སྐོར་ལས། དུག་པོའི་ཕུར་བསྒྲུབ་ཆེད་དུ་མི་རུང་བ་ཤེན་ཏུ་གསང་བའི་ཡང་ཟབ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་རིག་འཛིན་རོལ་པའི་རྩ་རྩེའི་གཉེར་སྐྱེན་པ་ལ་ལི་ཏ་བརྟ་ཀྱིས་གཉེར་འཕྲོ་བའི་དམལ་ཞགོན་ནས་ཐར་ཅིག་ཅེས་པའོ། 4

༡༧གསང་སྔགས་སྨྱི་ཆེངས་ཀྱི་གདམས་ངག་ཟབ་མོ་ཟེམ་ཡིག་ཆེད་པའི་སྐོར་ལས། དམ་རྫས་ཁྱད་འཕགས་ཡོན་ཏན་ཀུན་ཀྱི་འབྱུང་གནས་བསྒྲུབ་ཐབས་འཁོར་འདུས་སྲོག་འདུས་བཞུགས་སོ། 13

１４གསང་སྒགས་སྨྱི་ཆིངས་ཀྱི་གདམས་ངག་ཟབ་མོ་ཞེམ་ཡིག་ཨེད་བའི་སྐོར་ལས། རྡས་མཆོག་གི་བྱ་ཐབས་ལྟ་འདུས་དྲངས་མ་བཞུགས་བའི་དབྱའོ། 8

１５གསང་སྒགས་སྨྱི་ཆིངས་ཀྱི་གདམས་ངག་ཟབ་མོ་ཞེམ་ཡིག་ཨེད་བའི་སྐོར་ལས། རྣལ་འབྱོར་འཆིང་བརྒྱས་བསྡུ་བའི་མན་ངག་བཅུད་ལེན་དང་བཅས་པ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་རྣལ་བའི་རྡོ་རྗེའི་གཏེར་མ་ལགས། 9

１６གསང་སྒགས་སྨྱི་ཆིངས་ཀྱི་གདམས་ངག་ཟབ་མོ་ཞེམ་ཡིག་ཨེད་བའི་སྐོར་ལས། གསང་དམ་ཀྱི་དེ་ཉིད་ཚོག་ཅང་དོན་འདུས་ཀུན་གསལ་ཉི་མ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་བདག་ཁམས་ཀྱི་གཏེར་སྐྱེན་རྣལ་བའི་རྡོ་རྗེས་རང་ཡོ་ཤེར་བཞི་ཡོན་ཚེ་གདན་དྲངས་པའོ། 16

１７གསང་སྒགས་སྨྱི་ཆིངས་ཀྱི་གདམས་ངག་ཟབ་མོ་ཞེམ་ཡིག་ཨེད་བའི་སྐོར་ལས། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྟེན་རྣམས་རབ་ཏུ་གནས་པའི་ཟབས་ཡེ་ཤེས་རང་འབེབས་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་བདག་ཁམས་ཀྱི་གཏེར་སྐྱེན་རྣལ་བའི་རྡོ་རྗེ་མཐའ་ཡས་རྩལ་གྱི་གཏེར་མ་བསྒྲུབ་ཨེད་ངེས། 9

１８གསང་སྒགས་སྨྱི་ཆིངས་ཀྱི་གདམས་ངག་ཟབ་མོ་ཞེམ་ཡིག་ཨེད་བའི་སྐོར་ལས། རབ་ཏུ་གནས་པ་ལ་ཉེ་མཁོ་ཡོགས་སུ་བཀོལ་བ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་ཨེགས་ཞུས་ནས་བདག་འདྲ་རྣ་མཆོ་རྒྱལ་བས་རྒྱུད་ལས་བཏུས་ཏེ་བཀའ་སྩལ་ཏེ་བཀའ་ཁམས་ཀྱི་གཏེར་སྐྱེན་རྣལ་བའི་རྡོ་རྗེས་གདན་དྲངས་སོ། 6

１９གསང་སྒགས་སྨྱི་ཆིངས་ཀྱི་གདམས་ངག་ཟབ་མོ་ཞེམ་ཡིག་ཨེད་བའི་སྐོར་ལས། ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་གི་སྨིན་བསྲེག་ཀུན་འགོ་རབ་གསལ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་བདག་ཁམས་ཀྱི་གཏེར་སྐྱེན་རྣལ་བའི་རྡོ་རྗེས་གདན་དྲངས་པའོ། 5

２０གསང་སྒགས་སྨྱི་ཆིངས་ཀྱི་གདམས་ངག་ཟབ་མོ་ཞེམ་ཡིག་ཨེད་བའི་སྐོར་ལས། གཏུམ་མོ་སྐགས་ཀྱི་ཞལ་གདམས་ཀོན་བྱའི་ཐྲ་བཀོད་པ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་བདག་ཁམས་ཀྱི་གཏེར་སྐྱེན་རྣལ་བའི་རྡོ་རྗེས་གདན་དྲངས།། 5

２１གསང་སྒགས་སྨྱི་ཆིངས་ཀྱི་གདམས་ངག་ཟབ་མོ་ཞེམ་ཡིག་ཨེད་བའི་སྐོར་ལས། གཅོ་ཆེར་ང་རྒྱལ་དང་མ་རིག་ཉོན་མོངས་ལས་ངན་ཤུགས་ཀྱི་སྤྱོང་ཟབས་རང་སེམས་སངས་རྒྱས་ངོ་སྤྲད་མཉམ་ཉིད་བློ་གསལ་སྐུ་གསུམ་····ལྷུན་རྫོགས་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་བདག་ཁམས་ཀྱི་གཏེར་སྐྱེན་རྣལ་བའི་རྡོ་རྗེས་གདན་དྲངས་པའོ།། 8

２２གསང་སྒགས་སྨྱི་ཆིངས་ཀྱི་གདམས་ངག་ཟབ་མོ་ཞེམ་ཡིག་ཨེད་བའི་སྐོར་ལས། བདེ་སྐྱེད་ཡེ་ཤེས་བསྒྲིད་བྱེད་འདོད་ཆགས་རང་གྲོལ་གཏུམ་མོ་འབར་འཕྲིན་ཉི་ཟླ་ཁ་སྤྱོར་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་རྣལ་བའི་རྡོ་རྗེའི་གཏེར་མཆོ།། 11

２３གསང་སྒགས་སྨྱི་ཆིངས་ཀྱི་གདམས་ངག་ཟབ་མོ་ཞེམ་ཡིག་ཨེད་བའི་སྐོར་ལས། རྫ་རྒྱང་ཟིག་ལེའི་སྐྱེད་ཐུབ་ཟབ་མོ་གནད་ཀྱི་མེག་ཐྲུར་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་བདག་འདྲ་སྒགས་འཆང་རྣལ་བའི་གཏེར་མཆོ།། 7

འཕགས་སྐྱེས་བྱེ་ཆེངས་ཀྱི་གདམས་ངག་ཟབ་མོ་ཞེམ་ཡིག་མེད་པའི་སྐོར་ལས། ཞེ་སྡང་སོགས་སྤྱོང་ཐབས་སྣ་ལྔས་བར་དོའི་གདམས་ངག་སྟང་བ་ཆོས་སྐྱའི་རོལ་བཙེད་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་བདག་གཏེར་སྟོན་ལ་ཡི་བཏང་ཀྱིས་གདན་དྲངས་པས། འདི་ཀུན་ཟལ་བ་ཤུས་གྱབ་པ་དང་མཉམ་དུ་ཀུན་ཀྱི་མཐོང་བར་ལྡན་ཀྱིས་འཇའ་སྐོར་མཚོར་ཅན་ཨར། 10

འཕགས་སྐྱེས་བྱེ་ཆེངས་ཀྱི་གདམས་ངག་ཟབ་མོ་ཞེམ་ཡིག་མེད་པའི་སྐོར་ལས། གཏི་མུག་རང་སར་དག་པའི་ཕྱིར་འོད་གསལ་རྒྱ་ལམ་སྤྱོང་ཐབས་མ་རིག་མུན་སེལ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་བདག་གཏེར་སྟོན་རོལ་པའི་རྩོ་རྗེས་གདན་དྲངས་པའོ། 11

འཕགས་སྐྱེས་བྱེ་ཆེངས་ཀྱི་གདམས་ངག་ཟབ་མོ་ཞེམ་ཡིག་མེད་པའི་སྐོར་ལས། རིག་པ་སངས་རྒྱས་ངོས་སྤྱད་ཀྱི་རྒྱབ་ཆོས་ཉིང་དེ་འཛིན་རྣམ་བཞིའི་དབྱེ་བ་བསྟེན་རྒྱུད་འབྱེད་པ་གསེར་ཀྱི་ལྷེ་མིག་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་རིག་འཛིན་མཐའ་ཡས་རྩལ་ཀྱི་གདེར་མའོ། 6

འཕགས་སྐྱེས་བྱེ་ཆེངས་ཀྱི་གདམས་ངག་ཟབ་མོ་ཞེམ་ཡིག་མེད་པའི་སྐོར་ལས། གཙོ་བོ་ཕྱག་དོག་ཉོན་མོངས་སྤྱོང་ཞི་ཁྲད་པར་བདག་འཛིན་གཙོད་ཐབས་ཡེ་ཤེས་རབ་གྲི་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་བདག་རོལ་པའི་རྩོ་རྗེ་མཐའ་ཡས་རྩལ་ཀྱི་གདན་དྲངས་པའི་གནས་སྐབས་ཀྱི་ཡི་གེ་ཙམ་ཞིག་ཏུ། 14

འཕགས་སྐྱེས་བྱེ་ཆེངས་ཀྱི་གདམས་ངག་ཟབ་མོ་ཞེམ་ཡིག་མེད་པའི་སྐོར་ལས། རྩོག་རིམ་དུག་ལྔ་རང་གྲོལ་གྱི་ཞལ་གདམས་གཅལ་པ་མངོན་ཕྱུང་ལེའི་ལྟ་པ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་བདག་རོལ་པའི་རྩོ་རྗེས་གདན་དྲངས་ལགས། 8

འཕགས་སྐྱེས་བྱེ་ཆེངས་ཀྱི་གདམས་ངག་ཟབ་མོ་ཞེམ་ཡིག་མེད་པའི་སྐོར་ལས། རིག་པ་སངས་རྒྱས་སུ་ངོ་སྤྱོད་སྤྲུ་གསུམ་ལྷུན་རྩོག་ཆོས་ཀྱི་རྒྱབ་ཆོས་ལྟ་བསྒོམ་སྤྱོད་འབྲས་དབྱེ་གསལ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་བདག་རོལ་པའི་རྩོ་རྗེའི་གདན་དྲངས་ལགས། 11

031 བོད་ཡིག འབྲི་ཁྲན། ཤེབ་ཚད། 47×8.5cm

༠ཀ་ཆོགས་ཆེན་འདུས་པའི་སྐྱབ་ཐབས་དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་འདི་ནི་འདི་ཉིད་ཀྱི་ཙ་བའི་གཞུང་འགྲེལ་རྣམས་དང་། བྱ་མའི་མན་ངག་གི་གནད་གསོལ་ཞིང་ཅི་སེས་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་དུ་རྗེ་ཡུར་གནས་པ་བཞིན་དུ། གསང་བདག་དཔའ་བོ་ཕྲིན་ལས་ཡུན་གྱབ་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་གྱིས་འཆོ་བ་རིག་པ་འཛིན་པ་འགྲུབ་མེད་རྩོ་རྗེས་ཡུ་རྒྱུན་སྐྱིན་གཤེགས་ཏེ་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཁྱོད་ཅག་ལ་བློ་གསལ་བ་ཞིག་ཏུ་ཁྱོད་ཅག་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞེས་ཀྱི་མཐུ་མཆོག་ཏུ་གྱབ་པའི་གནས་བརྟན་ཁོ་ནྱ་བ་ཆུམ་ཀྱིས་བཀྱེས་པའོ། 40

༠ཁ་ཆོགས་ཆེན་འདུས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་དེ་མེད་ཁོད་ཀྱི་ཟེང་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་འདི་ནི་རིག་པ་འཛིན་པ་འགྲུབ་མེད་རྩོ་རྗེས་ཙ་བའི་མདོ་དང་གཞུང་རྣིང་རྣམས་ཀྱི་ལེགས་བཤད་སྐྱིང་པོར་དྲིལ་ཏེ་རང་

ལོ་ཞེ་བརྒྱད་པ་ལ་སྦྱར་བའི་ཡི་གེ་པ་ནི་གནས་བརྟན་ལོ་སྟོན་བ་ཆུམ་ཤྱིའོ།། 24

ཀ་རྡུལལ་རྩོ་རྩེ་སེམས་དཔའ་སྐུ་འཕྲུལ་དུ་བ་ཞི་བ་འཁྲིང་པོའི་སྐུབ་ཐབས་ཡེ་ཤེས་ཆར་འབེབས་ཞེས་བྱ་བ····
བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་འདི་ནི་དོན་གཉེར་ཅན་དུ་མས་ཡང་དང་ཡང་དུ་བསྐུལ་བ་དང་། རང་གཞན་མང་པོ་ལ་ཕན་
པའི་ཆེད་དུ་སྐུ་འཕྲུལ་ཙ་བཤད་ཀྱི་རྒྱུད་དང་གཞུང་རྣམས་དང་། དཔལ་ལྡན་གྲུབ་པའི་བཤད་སྐབས་ཀྱི་ཕྱག་བཞེས་
རྣ་ལྟ་བཞིན་དུ་གསང་བདག་ཆེན་པོ་ཕྱིན་ལས་ལྡན་གྲུབ་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་གྱིས་འཚོ་བའི་རིག་པ་འཛིན་པ་འགྲུར····
མེད་རྫོ་རྗེས་རབ་སྒོས་ཀྱི་ལོ་ཁྲམས་ཀྱི་ཉ་བའི་ཡར་ཆོས་དགེ་བ་ལ་ཕུ་རྒྱུན་སྨིན་གྲོལ་ཤྲིང་དེས་པ་དོན་ཀྱི་དགའ་བའི་
ཚལ་ཆེན་པོའི་ཀླ་ཁང་ཚོས་འཁོར་ལྡན་པོར་སྦྱར་བའི་ཡི་གེ་པ་ནི་མཁས་བཙུན་བཟང་པོའི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད····
ཀྱིས་མངོན་པར་མཐོ་བའི་མཁན་ཆེན་ལོ་སྟོན་བ་ཆུམ་ཤྱིས་བཀྱིས་པའོ།། 35

ཀ་རྡུལལ་རྩོ་རྩེ་འཁྱིལ་འཁོར་གྱི་ཚོ་ག་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་འདི་ནི་
ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་སངས་རྒྱས་གསང་བའི་གཞུང་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རིག་པ་འཛིན་པ་འགྲུར་མེད་རྫོ་རྗེས་རང་ལོ་ཞེ····
བརྒྱད་པ་ལ་ཟླ་རྒྱུན་སྨིན་གྲོལ་གྱི་ཚོས་གྲྭ་སྦྱར་བའི་ཐོག་མའི་སྐད་གཉིས་སྦྱ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཆགས་ཤྱིའོ།། 21

ཀ་སྐུ་འཕྲུལ་དུ་བ་ཅེ་ཏུ་ཀའི་འཁྱིལ་འཁོར་བསྡུས་པའི་སྐུབ་ཐབས་བདེ་ཆེན་ཆར་འབེབས་ཞེས་བྱ་བ·····
བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་འདི་ནི་རང་གཞན་མང་པོ་ལ་ཕན་པའི་བསམ་པས། འདི་ཉིད་ཀྱི་རྒྱུད་དང་རྒྱ་གཞུང་ཆགས་
དང་། དེ་དག་གི་བཤད་སྲོལ་འབྱུང་མེད་བརྒྱུད་པའི་ཕྱག་བཞེས་སུ་ཡི་ལྡ་མཛད་པའི་གཞུང་བཟང་སྟེ། གསང་
བདག་ཆེན་པོ་ཕྱིན་ལས་ལྡན་གྲུབ་ཀྱི་གསུང་གི་འོད་ཟེར་ཀྱིས་བློའི་པད་ཟླ་ཆགས་པར་བཞད་པ་ཤྲཱིའི་དགེ་བསྙེན་རིག་
པ་འཛིན་པ་འགྲུར་མེད་རྫོ་རྗེས། ཨཏྱི་རའི་ཚོ་སྐད་ཀྱི་རྒྱ་ཆེས་པ་ལ་ཡུ་རྒྱན་སྨིན་གྲོལ་ཤྲིང་དེས་པ་དོན་ཀྱི་དགའ་
བའི་ཚལ་ཆེན་པོའི་གཙུག་ལག་ལྷང་དུ་སྦྱར་བའི་ཡི་གེ་པ་ནི་རྒྱུད་སྡེ་འདི་ཉིད་ཀྱི་ཆོག་དོན་སྣ་ཚ་ལ་ཐོགས་པ་མེད····
པའི་བློ་གྲོས་ཀྱི་མཐུ་ཤུབ་པ་མཁན་ཆེན་ལོ་སྟོན་བ་ཆུམ་ཤྱིས་བཀྱིས་པའོ།། 45

ཀ་སྐུ་འཕྲུལ་དུ་བ་ཁྲོ་བོའི་འཁྱིལ་འཁོར་གྱི་ཚོ་ག་རྫོ་རྗེའི་ཕྲེང་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་འདི་ནི་རིག་
པ་འཛིན་པ་འགྲུར་མེད་རྫོ་རྗེས་སྔར་བཀོད་པའི་ཞི་བའི་དཀྱིལ་ཚོག་ཉིད་གཞིར་བྱས། དེ་ལས་ཚོ་གའི་ཁྱད་པར་བྱེ་
བྲག་པ་རྣམས་ཚང་ཞིང་གསལ་བར་འདྲུག་པ་བདེ་བར་བྱས་པ་ལས། ཐོག་མའི་ཡེ་གེར་སྒེལ་བ་ཡི་ནི་གཞུང་ལུགས་
རབ་འབྱམས་ལ་མཚོག་ཏུ་ཟབ་པའི་བློ་མཐུ་ཅན་མཁན་ཆེན་ལོ་སྟོན་བ་ཆུམ་ཤྱིས་བཀྱིས་པའོ།། 21

ཀ་ཤྲཱི་པདལལ་ཡང་དག་ཅེ་ཏུ་ཀའི་སྐུབ་ཐབས་བདེ་ཆེན་ཞིག་ལེ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་འདི་ནི་ཟབ་
ལམ་འདི་ཉིད་མིང་ཙམ་འཛིན་པ་ཡང་དགོད་པར་མཐོང་པར་འཕེལ་ཞིང་རྒྱས་པའི་སྐོར་འགྲུབ་བར་དམིགས་ཏེ།
འདི་ཉིད་ཀྱི་རྒྱུད་ཆགས་དང་། སྐོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་རྒྱུ་ཀ་རས་མཛད་པའི་སྐུབ་ཐབས་རྩ་བ་རང་འགྲེལ་དང་བཅས་
པ་དང་། པན་ཚམ་ཆུ་ཤའི་རྒྱུ་འགྲེལ་གྱི་བཀླལ་བ། ལྟ་རྩེ་གནུབས་དང་པོ་པའི་མན་ངག་གི་བཀའ་སྩལ་ཕྱག་བཞེས་
སུ་ལས་ཇི་ལྟར་འབྱུང་བ་བཞིན་དུ་རིག་པ་འཛིན་པ་འགྲུར་མེད་རྫོ་རྗེས། ཨཏྱི་རའི་ཚོ་སྐོ་ཞུན་གྱིས་ཤ་པའི་ཚོས་དགེ་
བ་ལ་ཡུ་རྒྱན་སྨིན་གྲོལ་ཤྲིང་གཙུག་ལག་ལྷང་དུ་སྦྱར་བའི་ཡི་གེ་པ་ནི་མཁས་བཙུན་བཟང་པོའི་དཔལ་གྱི་མཚོ་བའི···

གཅུང་ལོ་ཙ་བ་ཆགས་ཤིའོ།། 26

༠ཀ་དཔལ་ཆེན་ཡང་དག་ལྷ་དགྱའི་དབང་གི་ཚོ་གཅ་བདེ་ཆེན་འཇུག་ངོགས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་འདི་ནི་ཀུན་བཟང་ཚོས་གྲིང་འདུས་ནེའི་སྐོབ་དཔོན་སྔོམ་བཙོན་བསྟན་འཛིན་འགྱུར་མེད་དང་། མདོ་ཁམས་པ་ཡུ་རྒྱུན་མཁྱེན་རབ་ཀྱིས་བསྒྱལ་བ་དང་། སྔོན་ཆད་འཇུག་བདེའི་དབང་ཚོག་འཁྲིགས་བཀོད་མི་འདུག་པས། ཆོས་ཚུལ་འདི་ཉིད་འཛེལ་རྒྱས་ཀྱི་སྐོར་འགྱུར་བར་དམིགས་ཏེ། རིག་པ་འཛིན་པ་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེས། སྐོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཀུན་མཛད་དང་། པད་སམ་ཆ་ཕའི་གཞུང་འགྲེལ་ཆ་ཡག་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་ཞེགས་པར་བརྟགས་ཤིང་དཔྱད་ནས། ཐུགས་ཙམ་མཐོང་བ་དག་ཡུ་རྒྱུན་སྨིན་གྲོལ་གྱིང་གི་བླ་བྲང་ཆོས་འཁོར་ལྷུན་པོར་རྣམ་གནད་ཀྱི་ཚེ་གྲོ་བཞིན་ཀྱི་ཟླ་་་བའི་ཡར་ཆེས་དགེ་བ་ལ་གྱབ་པར་སྩར་བའོ།། 21

༠ཁ་དཔལ་ཡང་དག་གི་དཀྱིལ་འཁོར་ཀྱི་ཚོ་གཅ་བདུད་རྩིའི་ཉིང་ཁུ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་འདི་ནི་རིག་པ་འཛིན་པ་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེས་རང་ཚེ་ཞེ་བཀྲད་པ་ལ། ཡུ་རྒྱུན་སྨིན་གྲོལ་གྱིང་གི་དགེ་གནས་སུ་སྩར་བའི་ཡི་གེ་པ་ནི་ཚོགས་མིག་རྩལ་དང་བྱལ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཆགས་ཤིའོ།། 21

༡༠བཅོམ་ལྡན་འདས་ཆེ་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་བསྐྱབ་ཐབས་འཆི་མེད་མཆོད་སྐེར་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་འདི་ནི་སྨོམས་ལས་པ་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེས་ཉེ་མའི་ཚེ་ཤ་བའི་ཆེས་དགེ་བ་ལ་ཡུ་རྒྱུན་སྨིན་གྲོལ་གྱིང་དུ་སྩར་་་་བའི་ཡི་གེ་པ་ནི་མཁས་བཙུན་བཟང་ཐོའི་ཡོན་ཏན་ཀྱི་མཐོ་མཇོ་ཆེན་ཚོ་བ་ཆགས་ཤིའོ།། 17

༡༡དཔལ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་མཁའ་མཉམ་པར་སྐྱོང་བ་རིགས་བསྡུས་པའི་སྐྱབ་ཐབས་བདེ་ཆེན་འདོད་འཇོ་་་་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་འདི་ནི་དེང་དུས་ཟབ་མོའི་ལམ་བཟང་འདི་ནིང་ཙམ་འཇོག་པ་འང་ཤེད་ཀུ་བགོན་པར་སྡང་བས་འཕེལ་ཞིང་མི་རྒྱབ་པའི་སྐོར་ཀྱང་བར་བསམ་ནས་སྤྲོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཀུ་ཀུ་རྣ་ཇ་དང་ཆྱོ་ཀྲ་་་་་་་་སོགས་ཀྱི་གཞུང་ཆམས་དང་། རོང་ཟམ་ཆེན་པོའི་ཐུབ་འགྲེལ་སོགས་ལེགས་པར་བཤད་པ་ཆམས་ཀྱི་རྗེས་སུ་འབྲངས་ནས་ཤྲཱཀའི་དགེ་བསྙེན་རིག་པ་འཛིན་པ་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེས་དཔའ་བོ་ཞེས་པ་ལྷགས་འབྲུག་ཁྲམས་ཀྱི་་་ཉ་བའི་དུས་དགེ་བར་ཡུ་རྒྱུན་སྨིན་གྲོལ་གྱིང་གི་དགེ་གནས་སུ་སྩར་བའོ།། 36

༡༢དཔལ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་མཁའ་མཉམ་པར་སྐྱོང་བའི་དབང་གི་ཚོ་གཅ་བྱིན་བརླབས་ཆར་འབེབས་ཞེས་བྱ་་་བ་བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་འདི་ནི་ཀུ་ཀུ་ར་ཇ་དང་། རྒྱུ་མཚོན་ཀྱིས་རྒྱས་བསྡུས་ཅི་རིགས་པ་ལས་དོན་ཀྱི་དགོངས་པ་གནད་གཅིག་པ་ཉིད་དུ་བཞུགས་པས་དེ་གཞིས་ཀྱི་དགོངས་པ་གནད་བསྡུས་་་་་ནས་ལགས་ལེན་འཇུག་པ་བདེ་བའི་ཚེད་དུ་རིག་པ་འཛིན་པ་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེས་ཆུ་བོ་རྐའི་ཁོ་སྐོན་གྱིས་ཉ་མའི་དུས་་དགེ་བ་ལ་ཡུ་རྒྱུན་སྨིན་གྲོལ་གྱིང་གི་བླ་བྲང་ཆོས་གྲྭ་ལ་སྩར་བ་བདེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག 21

༡༣སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་མཁའ་མཉམ་པར་སྐྱོང་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཚོ་གཅ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་ཞལ་ཡུང་ཞེས་བྱ་་་བ་བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་འདི་ནི་རིགས་པ་འཛིན་པ་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེས་བརྩོད་བདེའི་ངག་གིས་སྐྱིང་པོར་དྲིལ་ཏེ་ཆུ་ཐོ་རྐའི་ལོ་ལ་ཡུ་རྒྱུན་སྨིན་གྲོལ་གྱིང་གི་ཚོས་གྲྭ་ལ་སྩར་བ་འོ།། 16

།ཤཀོད་ཡུལ་གྱི་དབང་ཆོག་འགོར་འདས་གཞི་གྲོལ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་འདི་ནི་མཆོག་སྦྱིན་གྱན་བཟང་པན་ལེགས་གྲུབ་ཀྱི་གསུང་གིས་རིང་མོ་ནས་བསྒྲུབ་ཞིང་ཉེ་བར་གསེར་བཟང་བྱ་གྲོང་རྟལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་འཚུར་མེད་ཀློལ་གྱིས་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་ངོར་འཚུར་མེད་རྗེ་རྣལ་སྦྱོར། 9

།ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་སྐྱེས་བརྒྱད་མའི་ཟིན་བྲིས་བཞུགས་སོ། । 4

ཁང་ཚགས་མ་ཁན་སྤྱི་གཅོད།

001 **བོད་ཨིག དཔྱ་མེད། ཞེབ་ཚད།**28.3×5.6cm

༠།ལྷ་མོ་འོད་ཟེར་ཅན་གྱི་རྒྱུན་ཁྱེར་གྱི་དཀིག་དུམ་ཟིན་བྲིས་འཇིག་པ་ཀུན་སྐྲལ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་པའི་དབུ་བའི་གཟིགས་སྐྱེས་ལགས་སོ། །ཀཆ་ཨ་ན་ག ཀཆ་བསྒྲུབ་རྒྱུད་བསྡུན་པ་རྣམ་རྒྱལ། ལ་ཕི་ཀ་བཙུ་དེས་བདག་ལའོ། །ཞེས་པ་འདི་ནི་གཅིག་ཤེས་ཀུན་གྲོལ་ནས་མཆོད་བསྟོད་རྣམས་ཨ་ན་གས་བསྒྲིགས་པའོ། । 6

༠།རྒྱལ་བ་ཉིད་ཀྱིས་མཛད་པའི་དྲག་པོའི་སྤྲིན་སྲེག་གདུག་པ་ཚར་གཅོད་བཞུགས་པའི་དབུ་སྐྱེགས་ལགས་''' དགེ་ལེགས་སོ། । 24

༠།རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་ལྷ་ལུ་རྒྱ་མཆོ་ལྗའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་བཟླ་གདུང་གྲོགས་བཏབ་ཀྱེད་ཐོད་བཏུལ་འབར་བ་བཞུགས་སོ། །ཅེས་ནུ་ག་ཨ་སྲུས་འགྲུབ་སྤྱོར་ཉིད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བསྒྲིགས་པའོ། । 16

༠།རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཆོ་དང་མ་མཁོན་གྱི་དྲི་སྤྲུབ་སྤྲོས་མེད་རྒྱུན་ཁྱེར་གྲུབ་ཆེན་ཀཆ་པའི་ཁྱད་ཆོས་བཞུགས་སོ། । 3

༠།བྱ་མ་མཁོན་པོའི་དྲིལ་སྤྲུབ་བཞུགས་སོ། །ཞེས་ནུ་ག་ཨ་སྲུས་དང་པའི་ཡིད་ཀྱིས་བྲིས། 7

༠།ཤེས་ཀྱ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་པས་མཛད་པའི་དོན་བསྡུས་ནུ་ག་ཨ་སྲུས་སྤྱིར་བའོ། །ཤེ་ཀྱ་ཡིས་བསྒྲིགས་པ་ལས་བདག་ནུ་ག་ཨ་སྲུས་བའི་བསྡུས་པ་དང་བསྟེན་ནོ། । 15

༠།ཨཁོན་པོ་བདག་བསྒོམ་བསྡུས་པ་བཞུགས་སོ། །དཀོ་སྤོང་ཀཆ་ཨ་ན་གས་སྤྱིར་བའོ། । 2

༠།བིར་གྱི་རྩོགས་རིམ་བཞུགས་སོ། ཅེས་རྒྱ་ཆེར་འབྱུང་བའི་ཙ་ཚོག་རང་གི་བརྗེད་ཐོ་ཨ་ནུ་གས་བགོད་པའོ། । 4

༠།ཨ་མཁོན་གྱི་གཏོར་རྒྱ་ནད་གདོན་ཚར་གཅོད་བཞུགས་སོ། । 4

།༠བེར་ནག་ཅན་སྐྱ་ཞོན་དུ་བསྒྲུབས་པ་བཞུགས་པའི་དབྱུ་སྒྲིགས་ལགས་སོ། །ཞེས་པ་རྒྱུད་ལས་བསྡུས་པའི་བརྗེད་ཐོ་བྲིས་པ་ལ་ཞེས་པ་གང་མཆིས་ཆོས་སྤྱིང་ཁྱེད་དུ་བཤགས། ནུ་ག་ཨ་སྲུས་སོ། । 8

།།མཁོན་པོའི་གྲུག་ཐོད་པ་ངབ་གནས་བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་ནུ་ག་ཨ་སྲུས་སོ། । 4

།།ཡེ་ཤེས་མཁོན་པོའི་ཚེགས་ལྡན་བེ་ནག་ཅན་གྱི་གཏོར་ཆོག་བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་སྔགས་འཆང་པའི་རྣལ་འབྱོར་པ་ཨ་ནུ་གས་མཁོན་པོ་ཁྱེད་ལ་འབྲེལ་བཞག་ཐྱེར་དུ་བྲིས། । 3

།།བརྒྱད་ཀྱི་བསྒྲུབ་ཐབས་བསྡུས་པ་བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་ཀཆ་ཨ་ནུ་གས་མཁོན་ཆེན་འདི་ལ་འབྲེལ་པ་བཞག་ཐྱེར་བྲིས་པའོ། । 9

།།ཀྱོན་གྱི་ཀ་ཐབས་བཞུགས་སོ། །ཞེས་ཀཆ་ཆགས་མེད་ཀྱི་སྒྲུབ་བའོ། । 3

༡༤གུར་ལྷན་བརྒྱད་ཀྱི་གདོར་ཚོག་བཞུགས་སོ། །ཞེས་ཀཆ་ཚགས་མེད་ཀྱི་སྒྲུབ་བའོ། ། 4

༡༥ཕ་གཅིག་དམ་པའི་བཀའ་སྩང་ཡ་གོ་རའི་གདོར་ཚོག་བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་འདི་ནི་དམ་པས་མི་ལ་ལ་གནང་བའི་ཞི་བྱེད་འགྱུར་གཅིག་མ་འདིའི་བཀའ་སྩང་དུ་དམིགས་ནས་ཡ་རྟ་གས་བསྒྲིགས་པའོ། ། 5

༡༦མགོན་པོ་ཏྲག་གི་གདོར་ཚོག་བཞུགས་པའི་དབུ་ཐོག་ལགས་སོ། །ཞེས་རྟ་གས་སྒྲུབ་བའོ། ། 3

༡༧འདིར་མགོན་པོ་ཏྲག་ཤད་ནག་པོའི་རྒྱུད་ལ་བསྟན་པའི་མན་ངག་བཞུགས་སོ། །ཡ་རྟ་གས་བརྟེད་ཐོ་ཙམ་བཀོད་པའོ། ། 6

༡༨དཔལ་ལྡན་སྟགས་ཀྱི་སྐུང་མ་ཚེ་ཀ་ང་ཏེ་མའི་གདོར་ཚོག་བསྐང་བ་འབྲུག་བསྐང་དང་བཅས་པ་བཞུགས་སོ། །ཞེས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་སྒྲུབ་ཆེན་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ཕྱིར་སྟགས་འཛང་ཡ་རྟ་གས་སྒྲུབ་བའོ། ། 7

༢༠རྫོགས་ལས་ལ་ཆས་ཚེ་སྲོག་བདུད་ཆ་ལུགས་བཞུགས་སོ། །ཞེས་ཡ་རྟ་གས་སྒྲུབ་བའོ། ། 2

༢༡བདེ་སྐྱོན་འདོན་དུས་ཀྱིས་དམིགས་རིམ་བྱེས་གསལ་བར་བཞུགས་པའི་དབུ་ཐོག་ལགས་སོ། ། 4

༢༢བསྐང་ཚུལ་བྱིན་བླབས་བསམ་འཕེལ་ཡིད་བཞིན་འདོད་འཇོའི་གཏེར་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ཡ་རྟ་གས་སྒྲུབ་བའོ། ། 2

༢༣འདིར་དགོངས་གཏེར་ཐུགས་ཀྱི་བློང་གསལ་གྱི་ཟུར་རྒྱན་གནམ་ཚོས་ཉིད་ནས་ཌུར་དུ་བཞིགས་པའི་……སྐབས་བྱའི་ཚེ་གཅིག་རྟེན་ཏེ་ཆུ་རྒྱུན་ཡོད། །

༢༤གནམ་ཚོས་ཐུགས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་སྐྱེན་བརྒྱུད་ཟབ་མོའི་སྨོན་གྱི་བྱ་མ་རྒྱུད་རིམ་རྣམས་སྐུགས་གཅིག་ཏུ……འགྲིགས་ཆགས་སུ་བགོད་པ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་ཚོ་ཀ་ལོ་ཏོག་ཏུ་བྱ་མ་རྒྱུད་རིམ་རྣམས་སྐུགས་གཅིག་ཏུ་བཞུགས་པ་དང་ཤེས་རབ་དབང་ཐུགས་གཉིས་ཀྱི་བསྐལ་བའི་དོན་ཡོད་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་བདག་མེད་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་བདུད་འདུལ་རོལ་པ་རྩལ་གྱི་སྐྱེན་བརྒྱུད་ཡི་གེར་བཀོད་པའོ། 4

༢༥གནམ་ཚོས་ཐུགས་གཏེར་ཁ་སྐྱེན་བརྒྱུད་ཟབ་མོའི་སྨོན་ལས། བདེ་ཆེན་ཞིང་གི་སྐུབ་ཐབས་ཀྱིས་འདོན་ཆ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་ཚོ་ཀ་འཇོ་བྱ་མ་ནམ་མཁའ་བཀྲ་ཤིས་དབང་ཐུག་དང་ཤེས་རབ་དབང་ཐུག་གཉིས་ཀྱི་བསྐལ་བའི་དོན་ཡོད་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་བདག་མེད་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་བདུད་འདུལ་རོལ་པ་རྩལ་གྱི་སྐྱེན་བརྒྱུད་ཡི་གེར་……བཀོད་པའོ། 7

༢༦ཐོག་མེད་ཆེན་ཞིང་གི་རང་བཞིག་ཆོ་ག་ངན་སོང་གནས་བཞིག་རྒྱལ་མཆོ་སྐེམས་གཏུན་བའི་རབ་འབར་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། 13

༢༧གནམ་ཚོས་ཐུགས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་ལས། བདེ་ཆེན་ཞིང་སྐུབ་ཟིན་བྱིས་བཞུགས་སོ། 8

༢༨གསང་བ་འདུས་པའི་ཐུན་ཚྭང་བཞུགས་པའི་དབུ་ཐོག་ལགས་སོ། ། 2

༢༩གནམ་ཚོས་ཐུགས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་སྐྱེན་བརྒྱུད་ཟབ་མོའི་སྨོན་ལས། ལྷུང་དམར་མོ་བསྐེན་རྒྱུད་དབང་མེ་འཕྲེང་ཐོག་རྐོད་བཞུགས་སོ། 8

༡༠གནམ་ཆོས་ཐུགས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་སྐྱན་བརྒྱད་ཟབ་མོའི་སྐོར་ལས། འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཁོས་པ་ཁྱོ་བོ་ར་ཟའི་ལས་བྱང་གསོལ་མཆོད་བསྐང་བ་སྐྱེ་གསུམ་ཡོད་ལགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་གཏེར་སྟོན་ཨ་རྣ་གས་བསྒྲིགས། 6

༡༡གནམ་ཆོས་ཐུགས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་ལས་བསྐང་བ་ཤགས་ཆ་ཆོག་འགྲེས་བ་ཤང་ཉིས་པའོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་གནམ་ཆོས་ནས་བྱང་བའི་ལྷ་གྲངས་གི་བཙན་བཅུད་དེ་རྣ་གཡ་སྐུས་ཉིས་པའོ།། 6

༡༢གནམ་ཆོས་ལྷན་ཐབས་ལས། དུག་པོའི་ཐུན་གཏོར་བསྡུས་པ་བཞུགས་པ་ལགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་དཔོན་ཆུང་པད་མ་འགྲོ་དོན་གྱི་བསྐུལ་ནས་ཤེང་སྐུལ་སྐིན་དུག་ཐྲ་བའི་ཁེར་གསུམ་ཁེན་རྣ་གཡ་སྐུས་སྐུར་བའོ།། 5

༡༣གནམ་ཆོས་ལས་ཡེ་ཤེས་དང་འཇིག་རྟེན་གྱིས་མཐོན་པོ་དམར་པོ་ཆམས་ཀྱི་གསོལ་མཆོད་གུད་དུ་བགོད་པའོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་གནམ་ཆོས་གཞུང་ལས་བགོལ་ཏེ་ཅུང་ཞིག་ཁྱེར་བདེ་བར་རྣ་གཡ་སྐུས་ཉིས་པའོ།། 6

༡༤རྣ་གཡ་སྐུས་སྐུར་བའི་རྟེ་སྐུབ་ཐབས་རྐུ་མཆོའི་? གཏེས་གཅིག་དུ་བསྟོམས་པ་ཞ་ཡུ་ལོ་ཏྲ་བ་ཆོས་སྐྱོང་····· བཟང་པོའི་བསྒྲིགས་པའི་ལོ་རྒྱས་རྣམས་སྐྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྟུས་པ་བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་འདི་ནི་རྒྱུད་འབྱམ་ཚང་མ་ལ་ལེན་གསུམ་ཙམ་བསྟུས་པས་དང་། བུ་སྟོན་གྱི་མཛད་པའི་རྒྱུད་སྡེའི་རྣམ་བཤད་རྒྱས་པ་དང་། རྟེ་བཙུན་རྩེ་མོས་མཛད་པའི་རྒྱུད་སྡེ་སྐྱིའི་རྣམ་གཞན་དང་། ངོ་བོ་རབ་འབྱམས་པས་མཛད་པའི་རྒྱུད་སྡེ་སྐྱིའི་རྣམ་བཤད། སྒོབ་དཔོན་རྣམས་ཀྱི་གསུང་རྒྱུན་ཏེ་དགེ་སློང་རྣ་གཡ་སྐུས་སྐུར་བའི་ཡི་གེ་པ་ནི་དགེ་སློང་བཙོན་འགྲས་སོ།། 49

002 **བོད་ཨོག འབྲི་མེད། ཤེབ་ཚད།** 40.3×7.8cm

༠ཀདཁོངས་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བའི་ལས་འགྲིག་བདུད་རྩིའི་ཆུའོ། སྐྱིགས་མའི་གཏེར་སྟོན་ཀློང་གསལ་སྐྱིང་པོ་ཡིཿ ས་ལས་རེག་པའི་ཡེ་ཤེས་སེམ་ཕྱེ་ཡིཿ བླ་མའི་མན་ངག་བྱངས་པའི་ཚུལ་འདི་ཉིད།། འདི་འདྲའི་གདམས་དོན་བྱངས་བཅིད་བསྡུན་འཛིན་ཡིན།། ཞེས་ཀློང་གསལ་སྐྱིང་པོས་བིས།། 8

༠འཡི་དམ་རྩ་གསུམ་གྱི་ཡན་ལག་བསྡུས་ཐུན་རྣམས་ཀྱི་རྗེས་གནང་འགའ་ཞིག་གི་ལོ་རྒྱས་བཞུགས་སོ། ས་ལས་རེག་པའི་ཡེ་ཤེས་སེམ་ཕྱེ་ཡིཿ བླ་མའི་མན་ངག་བྱངས་པའི་ཚུལ་འདི་ཉིད།། འདི་འདྲའི་གདམས་དོན་བྱངས་བཅིད་བསྡུན་འཛིན་ཡིན།། ཞེས་ཀློང་གསལ་སྐྱིང་པོས་བིས།། 7

༠ཁརྡོ་རྗེ་སྐྱིང་པོ་ལས།། ཡི་དམ་རྩ་གསུམ་སྐོར་གྱི་ཞེམ་བྱང་རིན་ཆེན་ཟེང་བ་བཞུགས་སོ།། 3

༠ཤརྡོ་རྗེ་སྐྱིང་པོ་ལས།། རྩ་གསུམ་སྐོར་གྱི་ཞེམ་བྱང་རིན་ཆེན་ཟེང་བ་བཞུགས་སོ།། ཞེས་པ་འདི་ནི་ཁེ་མི་འབྱུར་རྡོ་རྗེའི་སྒོམ་ནས་སྐྱིང་པོས་སྒྲུབ་དྲངས་པའི་རིན་པོ་ཆེའི་ཤོག་མེར་ལས་ཁོལ་རི་གསང་སྔགས····· བསྒྲུབ་ཁང་རྩེར་ཞལ་བཤུས་པའི་ཡི་གེའི་མཐུན་རྐྱེན་སྐལ་ལྡན་པརྒྱ་ཀུན་བཟང་སྟོབས་ཆེན་གྱིས་བྱས་པའོ།། 4

༠ཁརྡོ་རྗེ་སྐྱིང་པོ་ལས།། ཞལ་ལུང་བདུད་རྩི་ཐིག་པ་བཞུགས་སོ།། 2

༠ཇཡི་དམ་རྩ་གསུམ་གྱི་སྐྱབས་འགྲོ་སེམས་བསྐྱེད་སྔགས་སྡོམ་རྣམས་ཟུར་བཀོད་བཞུགས་སོ།། 2

༠ཉཡི་དམ་རྩ་གསུམ་གྱི་ལས་བྱང་བཞུགས་སོ།། 7

০২ཀཀ་ཆེ་སྐྱིང་པོ་ཡི་དམ་ཆ་གསུམ་ཀྱི་བརྒྱད་པ་རིན་པོ་ཆེའི་བཅུད་བཀང་བཞུགས་སོ།　ཞེས་པ་འདི་ནི་ཀློང་གསལ་སྐྱིང་པོས་རོལ་པ་བདེ་ཆེན་ཁང་དུ་སྦྱར་བའོ། 2

০৫ཀཀ་ཆེ་ལས།　ལས་ཀྱང་འཆོ་བ་ཉང་བསྡུས་བཞུགས་སོ།　ཞེས་པ་འདི་ནི་ཁེ་མི་འགྱུར་གསང་བའི་སྒོམ་ནས་སྦྱན་དྲངས་པའི་རིན་པོ་ཆེའི་ཤོག་ཤས་ལས་ཀློང་གསལ་སྐྱིང་པོས་དག་པར་ཕབས་པའི་ཡི་གེའི་ཙྪལ་བ་····པ་ལྟ་ཀུན་བཟང་སྐོབས་ཆེན་བཀྲིས་པའོ། 2

১০ཀཀ་ཆེ་ལས།　ཆ་གསུམ་ནང་བསྡུབ་ཡིད་བཞིན་སྐྱིང་པོ་བཞུགས་སོ། 2

১১ཀཀ་ཆེ་ལས།　ཆ་གསུམ་གསང་བ་ཕུར་བསྡུབ་པ་བཞུགས་སོ།　ཞེས་པ་འདི་ནི་ཁེ་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེའི་སྒོམ་ནས་ཀློང་གསལ་སྐྱིང་པོས་སྦྱན་དྲངས་ནས་ཁོལ་རི་གསང་སྔགས་བསྡུབ་ཁང་ཆེར་དགེ་པར་ཕབས་པའོ། 2

১২ཀཀ་ཆེ་ལས།　ཡི་དམ་ཆ་གསུམ་ཀྱི་སྔགས་ཀྱི་ཟིང་བ་བཞུགས་སོ།　ཞེས་པ་འདི་ནི་གོགས་པོ་པད་མཁའ་སྦྱོང་ཀྱིས་བསྒྲུབ་བའི་དཔལ་ལས་བདག་ཉིད་ཀློང་གསལ་སྐྱིང་པོས་དག་པར་ཕབ་པའོ། 1

১৩ཀཀ་ཆེ་ལས།　ཆ་གསུམ་ཡང་གསང་གི་བསྡུབ་པ་དགོས་འདོད་ཀུན་འབྱུང་བཞུགས་སོ།　ཞེས་པ་འདི་ནི་དུས་གྱ་པད་ཀུན་བཟང་སྐོབས་ཆེན་འབྱུང་བ་ཉེན་འཕེལ་ལ་ཕན་པ་ལྟ་བུ་དབྱུང་བའི་ཕྱིར་ཀློང་གསལ་སྐྱིང་པོས་ཨོག་གེར་ལས་བརྒྱས་པའི་ཡི་གེ་པ་ནི་པད་ཀུན་བཟང་སྐོབས་ཆེན་ཡིན།　3

১৪ཀཀ་ཆེ་ལས།　འཇའ་དབྱངས་ཐུགས་རྗེའི་རྒྱུན་འབྱུང་བཞུགས་སོ།　ཞེས་པ་འདི་ནི་བདག་ཉིད་ཀློང་གསལ་སྐྱིང་པོས་གདན་དྲངས་པའོ། 2

১৫ཀཀ་ཆེ་ལས།　སྣ་ཚོགས་ཐུགཔ་ཟབ་དོན་རྒྱུན་འབྱུང་བཞུགས་སོ།　ཞེས་པ་འདི་ནི་ཁེ་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེའི་སྒོམ་ནས་ཀློང་གསལ་སྐྱིང་པོས་སྦྱན་དྲངས་པའི་ཨོག་གེར་ལས་ཀོལ་རི་གསང་སྔགས་བསྡུབ་ཁང་ཆེར་ཞལ་····བཀྲས་པའི་ཡི་གེ་པ་ནི་སྐལ་ལྡན་པརྒྱ་ཀུན་བཟང་སྐོབས་ཆེན་གྱིས་བྱས་པའོ། 6

১৬ཀཀ་ཆེ་ལས།　ཆ་གསུམ་ལྷ་ཁྲིད་དོན་བསྡུས་སྐྱིང་པོ་བཞུགས་སོ།　ཞེས་པ་འདི་ནི་གོགས་ཀྱི་མཆོག་གྱུར་པརྒྱ་མཁའ་སྦྱོང་ཀྱིས་བསྒྲུབ་བའི་དཔལ་ལས་བདག་ཉིད་ཀློང་གསལ་སྐྱིང་པོས་དག་པར་ཕབ་པའོ། 1

১৭ཀཀ་ཆེ་ལས།　ཆ་གསུམ་བསྡུབ་པའི་རྟགས་ཚད་གསལ་བྱེད་བཞུགས་སོ།　ཞེས་པ་འདི་ནི་སྐལ་ལྡན་རྗེས་འཛིག་དཔལ་ལས་སྣང་།　ཤོག་ནེར་ངས་ནས་བསྡུབ་ཁང་ཉམས་ཡངས་པའི་སྐྱིལ་ནས་སྦྱོང་གསལ་སྐྱིང་པོས་དག་པ་ཕབ་པའོ། ཡི་གེ་པ་ནི་ཀུན་བཟང་སྐོབས་ཆེན་གྱིས་བྱས་པའོ། 3

১৮ཀཀ་ཆེ་ལས།　ཚ་ཀྱ་གཉིར་མ་ལ་བརྟེན་པའི་བསྡུབ་པའི་སྒོག་འཁོར་བཞུགས་སོ།　ཞེས་པ་འདི་ནི་ཁེ་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེའི་སྒོམ་ནས་སྦྱོང་གསལ་སྐྱིང་པོས་སྦྱན་དྲངས་པའི་ཤོག་ཤས་ལས།　ཁོལ་རི་གསང་སྔགས་བསྡུབ་ཁང་ཆེར་ཞལ་བཀྲས་པའི་ཡི་གེ་རྩོལ་བ་སྐལ་ལྡན་གྱི་སྤྲོན་མ་པརྒྱ་ཀུན་བཟང་སྐོབས་ཆེན་གྱིས་བྱས་པའོ། 2

১৯ཀཀ་ཆེ་ལས།　ཡི་དམ་ཆ་གསུམ་བསྡུབ་པའི་ལས་བཞི་བཞུགས་སོ།　ཞེས་པ་འདི་ནི་གོགས་ཀྱི་མཆོག་གྱུར་པརྒྱ་མཁའ་སྦྱོང་ཀྱིས་བསྒྲུབ་བའི་དཔལ་ལས།　བདག་འདྲ་སྐྱིང་གསལ་སྐྱིང་པོས་དག་པ་ཕབ་པའོ།　ཡི་གེའི་

རིས་བྱེད་ཞུ་རྒྱན་ལྷན་གྱབ་བོ། 2

༢༠རྩ་རྩེ་སྐྱིང་པོ་ལས། གསང་བ་གཏད་རྒྱའི་ལས་ཡི་དམ་ཀྱི་ལས་བཞིའི་གནད་བསྒལ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་ལེ་མི་འགྱར་རྩ་རྩེའི་སྒོམ་ནས་སྦྱན་དྲངས་པའི་ཤོག་ཤས་ཁོལ་རི་གསང་སྔགས་བསྒྲུབ་ཁང་ཆེར་གློང་····གསལ་སྐྱིང་པོས་བཤུས་ཏེ་སྐལ་ལྡན་པརྒྱ་ཀན་བཟང་སྦྱོངས་ཆེན་ཀྱིས་བྱིས་པ་ལགས་སོ། 3

༢༡རྩ་རྩེ་སྐྱིང་པོ་ལས། ཚོགས་མཆོད་དཔའ་བོའི་དུས་སྦྱོན་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་ལེ་མི་འགྱར་རྩ་རྩེའི་གསང་བའི་སྒོམ་ནས་སྦྱན་དྲངས་པའི་འཕྲིན་ཡོ་ཆེའི་ཤོག་ཤས་ལས་ལས་ཁོལ་རི་གསང་སྔགས་བསྒྲུབ་ཁང་ཆེར་གྱ····བྱའི་ཐུགས་ཀྱི་འོད་ཟེར་ལས་སྒྲུལ་བའི་སྐུ་ཀློང་གསལ་སྐྱིང་པོས་དག་པར་ཕབ་བའོ། ཡི་གེ་པ་ནི་པརྒྱ་སྦྱོངས་ཆེན་རོ། 3

༢༢རྩ་རྩེ་སྐྱིང་པོ་ལས། རྫ་གསུམ་སྒོག་འཁོར་ལྷའི་གཏུག་ལུང་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་པརྒྱ་མཁའ་སྤྱོད་ཀྱིས་བསྒལ་བའི་དཔལ་ལས། རྗེགས་པ་ཆེན་པོ་ཀློང་གསལ་སྐྱིང་པོས་ལྷ་དང་དྲང་སྲོང་འདུས་པའི་ཀུན་བཟང་དུ་དག་པར་ཕབ་བའོ། 6

༢༣རྩ་རྩེ་སྐྱིང་པོ་ལས། བསྐང་བ་བཤགས་སྤྱོང་དྲི་མེད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། བསྐང་བཤགས་དྲི་མེད་བདེ་ཆེན་ཀློང་ཡངས། ཞེས་པ་འདི་ནི་བསྒྲུབ་ཁང་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཇེར་ཀློང་གསལ་སྐྱིང་པོས་དག་པར་ཕབ་པའི་ཁེ་པ་ནི་སྐལ་ལྡན་པརྒྱ་ཀན་བཟང་སྦྱོངས་ཆེན་ཀྱིས་བྱས་པའོ། 3

༢༤རྩ་རྩེ་སྐྱིང་པོ་ལས། རྡོས་ཀྱི་བརྟགས་ཐབས་ནོར་བུ་རིན་ཆེན་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་བསྒྲུབ་ཁང་ཡངས་པའི་ཇེར་རིན་པོ་ཆེའི་ཤོག་ཤས་ལས་ཀློང་གསལ་སྐྱིང་པོས་བཤུས་ཏེ་བདུ་བྱེད་པརྒྱ་སྦྱོངས་ཆེན····ཀྱིས་བྱས་སོ། 2

༢༥རྩ་རྩེ་སྐྱིང་པོ་ལས། ནོར་བུའི་སྐྱིང་པོ་བསྒྲུབ་པའི་རིམ་པ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་ཟབ་གཏེར་སྒོན་དབོན་རིན་པོ་ཆེའི་དངོས་གྲུབ་དུ་བྱང་བ་ལས། ཤོག་ཤས་ལས་ཀློང་གསལ་སྐྱིང་པོས་གསང་སྔགས་བསྒྲུབ་ཁང་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཇེར་དག་པར་ཕབ་པའི་ཡི་གེ་པ་ནི་པརྒྱ་ཀན་བཟང་སྦྱོངས་ཆེན་ཡིན་ནོ། 3

༢༦རྩ་རྩེ་སྐྱིང་པོ་ལས། བསྒྲུབ་པའི་ཁོག་དབུབས་ཡིད་བཞིན་ཀློང་ཡངས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་ལེ་མི་འགྱར་གསང་བའི་སྒོམ་ནས་བྱེད་པ་ཁོལ་རི་གསང་སྔགས་བསྒྲུབ་ཁང་གི་ཇེར་ཀློང་གསལ་སྐྱིང་པོས་དག་པར་ཕབ་པའི་ཡི་གེ་པ་ནི་ཀུན་བཟང་སྦྱོངས་ཆེན་ནོ། 6

༢༧རྩ་རྩེ་སྐྱིང་པོ་ལས། དབང་བཞིའི་ངོན་གཉིས་ལས་སྒྲོན་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་ལེ་མི་འགྱར་རྩ་རྩེའི་སྒོམ་ནས་སྦྱན་དྲངས་པ་ཁོལ་རི་གསང་སྔགས་བསྒྲུབ་ཁང་ཆེར་སྡེ་བཆུད་དུག་ཙལ་གདུབ་རྩྭ་ཅན་རྣམས་ཀྱིས·····བཅེགས་པའི་ཁྲི་ལ་རྩ་རྩེ་འཛིན་པ་ཀློང་གསལ་སྐྱིང་པོས་ཞལ་བཤུས་པའི་ཞལ་ཡི་གེ་པ་ནི་སྐལ་ལྡན་སངས་རྒྱས་རྩེ···རྩེས་བྱས་པའོ། 16

༢༨ཀློང་གསལ་རྩ་རྩེ་སྐྱིང་པོ་ལས། བཅེན་བཞུགས་ནོར་བུ་བོད་ཁམས་བདེ་བྱེད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།

ཞེས་པ་འདི་ནི་ལེ་མི་འགྱུར་རྟོ་རྗེའི་སྒོམ་ནས་བློ་མངོན་པོས་སྦྱན་དྲངས་པ་རིན་པོ་ཆེའི་ཤོག་ལས་རོལ་པ་བདེ་ཆེན་ལང་དུ་ཞལ་བཤུས་པའི་ཡི་གེ་པ་ནི་སྐལ་ལྡན་པརྒྱ་ཀུན་བཟང་སྟོབས་ཆེན་གྱིས་བྱས་པའོ། 4

འཁོར་རྗེ་སྐྱིང་པོ་ལས། རྩ་གསུམ་སྦྱིན་བསྲེག་ཕྲིན་ལས་བློག་ཟེང་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་ལེ་མི་འགྱུར་གསང་བའི་སྒོམ་ནས་སྦྱན་དྲངས་པ། ཁོལ་རི་ལྷའི་གཞལ་ཡས་ཁང་རྩེ་ནས། རིན་པོ་ཆེའི་ཤོག་ཞེས་ལས་ཀུ་བུ་པརྒྱའི་ཐུགས་ཀྱི་འོད་ཟེར་ལས་སྤྲུལ་པའི་བློན་གསལ་སྐྱིང་པོས་དག་པར་ཕབ་པའོ། ཡི་གེ་པ་ནི་གཅན་བཟང་སྟོབས་ཆེན་ནོ། 4

འཁོར་རྗེ་སྐྱིང་པོ་ལས། རྩ་གསུམ་རིལ་བུ་འཁོར་བ་སྦྱི་གོལ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་ལེ་ནང་མི་འགྱུར་གསང་བའི་སྒོམ་ནས་ཀུ་བུ་པརྒྱ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་འོད་ཟེར་ལས་སྤྲུལ་པའི་བློན་གསལ་སྐྱིང་པོས་སྦྱན་དྲངས་པའི་རིན་པོ་ཆེའི་ཤོག་ཞེས་ལས་བརྒྱས་པའི་གནས། ངད་དང་བསྐུར་ཏེ་འབྱོར་པ་ཚོངས་སྤྱོད་འདུ་འཛིན་དབེན་པའི་གང་གྲོང་ཁམས་ཡངས་ཤིང་ཉིན་མཚན་སྐལ་སྦྱོགས་པའི་སྒིལ་ཆུང་རྩེར་ཡང་དབེན་བཅད་རྒྱུ་དམ་པའི་ཀློང་དུའོ། 4

འཁྲིག་གསལ་རྟོ་རྗེ་སྐྱིང་པོ་ལས། ཞལ་གདམས་ཀེག་ཤེས་ལམ་སྟོན་བཀྲིལ་བཞུགས་སོ། 03

འཁའ་གསལ་རྟོ་རྗེ་སྐྱིང་པོ་ལས། ཡི་དམ་རྩ་གསུམ་གྱི་བླ་མའི་གསང་བསྒྲུབ་བཞུགས་སོ། 3

འཁྲོ་རྗེ་སྐྱིང་པོ་ལས། ཡང་ལའདུས་བྱ་མའི་དབང་ཆོག་བདུད་རྩིའི་ཆུ་པོ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་དུས་སུ་སྒྲིབ་པའི་ཟབ་གཉེར་མཆོག་གི་རིན་པོ་ཆེའི་ཤོག་ཞེས་ལས་སྤྲིང་གསལ་སྐྱིང་པོས་བཤུས་པ་ཉིད་ཀྱིས་ཡི་གེ་པ་ནི་སྟོབས་ཆེན་གྱིས་བྱས་པའོ། 4

འཁྲོག་གསལ་རྟོ་རྗེ་སྐྱིང་པོ་ལས། ཡི་དམ་རྩ་གསུམ་གྱི་བསྒྲུབ་པ་བཞུགས་སོ། 2

འཁྱོ་རྗེ་སྐྱིང་པོ་ལས། མཁའ་འགྲོའི་བསྒྲུབ་པ་ཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྲུབ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་གོགས་པོ་པརྒྱ་ཀུན་བཟང་སྟོབས་ཆེན་གྱིས་བྱས་པའོ། 2

འཁོར་གསལ་རྟོ་རྗེ་སྐྱིང་པོ་ལས། ཡང་གསང་ཕག་མོའི་གབང་ཆོག་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་གོགས་པོ་པརྒྱ་ཀུན་བཟང་སྟོབས་ཆེན་གྱིས་བྱས་པའོ། 2

འཁྱོ་རྗེ་སྐྱིང་པོ་ལས། ཡི་དམ་རྩོགས་རིམ་སྐུ་ཆོགས་བང་གོལ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་གྲུ་བཟང་ཁ་བཟང་ཟླ་ཤེས་ཀྱི་ཞལ་སྔོན་གསལ་སྐྱིང་པོས་གསང་སྒོགས་བཀའི་ཐོ་བྱང་དུ་ཨོཾ་སེར་ལས་དག་པར་ཕབ་པའི་ཡི་གེ་པ་ནི་ཀུན་བཟང་སྟོབས་ཆེན་གྱིས་བགྱིས་པའོ།། 2

འཁྲོ་རྗེ་སྐྱིང་པོ་ལས། མཁའ་འགྲོའི་རྩོགས་རིམ་གང་ཤར་རང་གོལ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་ལེ་རོལ་པ་བདེ་ཆེན་ལང་གི་གང་མི་འགྱུར་རྟོ་རྗེའི་སྒོམ་ནས་སྦྱན་དྲངས་པའི་རིན་པོ་ཆེའི་ཤོག་ཞེས་ལས་ཀུ་བུ་པརྒྱའི་ཐུགས་ཀྱི་འོད་ཟེར་ལས་སྤྲུལ་པའི་བློན་གསལ་སྐྱིང་པོས་དག་པར་ཕབ་པའི་ཡི་གེ་པ་ནི་སྐལ་ལྡན་པརྒྱ་ཀུན་བཟང་སྟོབས་

ཆེན་གྱིས་བགྱིས་པའོ། 2

༡༨བློན་གསལ་རྩོ་རྩེ་སྐྱིང་པོ་ལས། རྩོ་རྩེ་པགེ་མོའི་སྐབས་ཀྱི་བློན་སྐྱོར་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་གོགས་པོ་མཁའ་སྐྱོད་ཀྱི་བསྐལ་བའི་དབལ། བདག་ཉིད་བློན་གསལ་སྐྱིང་པོས་དག་བམ་ཕབ་པའོ། 3

༩༠བློན་གསལ་རྩོ་རྩེ་སྐྱིང་པོ་ལས། རྩོ་རྩེ་པགེ་མོའི་ལྷ་ཁྲིད་དོན་བསྟས་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་བདག་ཉིད་བློན་གསལ་སྐྱིང་པོས་ཕབ་པའོ། ཡི་གེའི་རིས་བྱིད་ཙུ་རྒྱུན་ལྷུན་གྲུབ་བོ། 2

༩༡རྩོ་རྩེ་སྐྱིང་པོ་ལས། བློ་མའི་རྩོགས་རིམ་དགའ་བཞེ་ལྷུན་གྲུབ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་མཆོག་བློན་གསལ་སྐྱིང་པོ་ཞེས་ཙམ་ཟོབ་ཏེ་བསྒྲུབ་ཁང་རེན་པོ་ཆེའི་རྩོག་ཤེར་ལས་བརྒྱས་པའི་ཡི་གེའི་འདུ་བྱེད་ཀུན་བཟང་སྒོམས་ཆེན་གྱིས་བགྱིས་པའོ། 3

༩༢རྩོ་རྩེ་སྐྱིང་པོ་ལས། མཁའ་འགྲོའི་ལྷ་ཁྲིད་ཐིན་ལས་རབ་འཕེལ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་ཁེ་ནང་རོལ་པའི་ཆེན་ཁང་དང་ཉེ་བའི་གནས་ནས་སྤྱན་དྲངས་པའི་རྩོག་ཤེར་ལས་ཁོལ་རི་བསྒྲུབ་གེའི་ཚང་ནས་བློན་གསལ་སྐྱིང་པོས་བརྒྱས་པའི་ཡི་གེ་པ་ནི་ཀུན་བཟང་སྒོམས་ཆེན་གྱིས་བྱས། 4

༩༣རྩོ་རྩེ་སྐྱིང་པོ་ལས། ཡི་དམ་ལྷ་ཁྲི་དངོས་གྲུབ་སྒོམ་བུ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་ཁེ་མི་འགྱུར་གསང་བའི་སྒོམ་ནས་སྤྱན་དྲངས་པའི་རྩོག་ཤེར་ལས་བློན་གསལ་སྐྱིང་པོས་བརྒྱས་པའི་ཡི་གེ་པ་ནི་སྐལ་ལྡན་ཀུན་བཟང་···· སྒོམས་ཆེན་གྱིས་བགྱིས་པའོ། 3

༩༤བློན་གསལ་རྩོ་རྩེ་སྐྱིང་པོ་ལས། ཡི་དམ་རྩ་གསུམ་གྱི་ཡང་གསང་བློ་མའི་རྩོགས་རིམ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་ཁེ་མི་འགྱུར་གསང་བའི་སྒོམ་ནས་སྤྱན་དྲངས་པའི་བློན་གསལ་སྐྱིང་པོས་བརྒྱས་པའི་ཡི་གེ་པ་ནི་ཀུན་བཟང་སྒོམས་ཆེན་གྱིས་བགྱིས་པའོ། 2

༩༥བློན་གསལ་རྩོ་རྩེ་སྐྱིང་པོ་ལས། གཏུམ་མོའི་མེ་དབང་ཡེ་ཤེས་འཁོར་ལོ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་ཁེ་མི་འགྱུར་རྩོ་རྩེའི་སྒོམ་ནས་སྤྱིང་གསལ་སྐྱིང་པོས་གདན་དྲངས་པའོ། 2

༩༦བློན་གསལ་རྩོ་རྩེ་སྐྱིང་པོ་ལས། བློ་མའི་ལྷ་ཁྲིད་བྱིན་བརླབས་འདུས་པ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་བདག་ཉིད་བློན་གསལ་སྐྱིང་པོས་དག་པར་ཕབ་པའི་ཡི་གེའི་རིས་བྱིད་ཙུ་རྒྱུན་ལྷུན་གྲུབ་བོ། 2

༩༧བློན་གསལ་རྩོ་རྩེ་སྐྱིང་པོ་ལས། སྒྲིལ་དཀར་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་ཆེ་བསྒྲུབ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་གོགས་ཀྱི་མཆོག་དམ་པ་པརྦ་མཁའ་སྒྲིང་ཀྱིས་བསྒྲུབ་བའི་མཐུ་ལས་བདག་འདུ་བློན་གསལ་སྐྱིང་པོས་དག་པར་ཕབ་པའོ། 2

༩༨བློན་གསལ་རྩོ་རྩེ་སྐྱིང་པོ་ལས། ཡི་དམ་རྩ་གསུམ་གྱི་བསྒྲུབ་པའི་དབང་ཆེན་གྱི་རྫས་བསྒྲུབ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་གོགས་མཆོག་ཐུར་པརྦ་མཁའ་སྒྲིང་ཀྱིས་བསྒྲུབ་བའི་དཔལ་ལས་བདག་ཉིད་བློན་གསལ་སྐྱིང་པོས་··· དག་པར་ཕབ་པའོ། 1

༩༩བློན་གསལ་རྩོ་རྩེ་སྐྱིང་པོ་ལས། ཡི་དམ་རྩ་གསུམ་གྱི་ཐུགས་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་གུ་རྒྱའི་ཕྱིན་

ལས་བསྒྲུབ་པའི་རྟོལ་བ་ཅན།　ཁོ་བོ་གོག་སོ་པ་བློ་མཁའ་སྤྲོད་ཀྱིས་བསྒུལ་བ་ལ་བརྟེན་ནས།　བདག་ཉིད་བློ་གསལ་སྐྱིང་པོས་དག་པར་ཕབ་པའོ། 2

५०བློ་གསལ་རྟོ་རྗེ་སྐྱིང་པོ་ལས། ཡན་ལག་ཏུ་དཔལ་ལྡན་རི་ཁྲོད་མའི་རྒྱུན་ཁྲིར་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་མི་འགྱུར་རྟོ་རྗེའི་སྒོམ་ནས་སྒྲུབ་དྲངས་པའི་རིན་པོ་ཆེའི་ཤོག་ཅེས་ལས་ཁོལ་རི་བསྒྲུབ་ཁང་རྩོར་ཞལ་བརྒྱས་པའི་ཡི་གེའི་བརྩེན་པ་སྐལ་སྡུག་བཟང་སྟོབས་ཆེན་གྱིས་བགྱིས་པའོ། 2

५१བློ་གསལ་རྟོ་རྗེ་སྐྱིང་པོ་ལས། རྟོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པའི་རྗེས་གནང་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་སྐྱིང་གི་གོག་པོ་པ་སྤྲོད་ཀྱིས་བསྒུལ་བའི་མཐུ་ལས། བདག་ཉིད་བློ་གསལ་སྐྱིང་པོས་དག་པར་ཕབ་པའོ། 3

५२བློ་གསལ་རྟོ་རྗེ་སྐྱིང་པོ་ལས། ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲིའི་ཡང་དབང་རྟོ་རྗེའི་ཚོགས་སུམ་པ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་གུ་རུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་འོད་ཟེར་ལས་སྐྱེས་པ་བློ་གསལ་སྐྱིང་པོས་ཤོག་ཅེར་ལས་དག་……པར་ཕབ་པའི་ཡི་གེ་པ་ནི་ཀུན་བཟང་པདྨ་སྟོབས་ཆེན་གྱིས་ཀྱིས་བྱས་སོ། 2

५३བློ་གསལ་རྟོ་རྗེ་སྐྱིང་པོ་ལས། ཡན་ལག་གི་བསྒྲུབ་པ་རྟོ་རྗེ་རྣམ་འཇོམས་པའི་གསང་བསྒྲུབ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་མི་འགྱུར་གསང་བའི་སྒོམ་ནས་བློ་གསལ་སྐྱིང་པོས་གདན་དྲངས་པའོ། 2

५४བློ་གསལ་རྟོ་རྗེ་སྐྱིང་པོ་ལས། ཡི་དམ་ཆོ་གས་ཀྱི་སྐོར་ལས་རྣམ་འཇོམས་ཁྲོས་ཆོག་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་བཞུགས་སོ། 2

५५བློ་གསལ་རྟོ་རྗེ་སྐྱིང་པོ་ལས། ཁྲོ་བོ་བདུད་རྩི་འཁྱིལ་བའི་བསྒྲུབ་པ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་ལེ་མི་འགྱུར་རྟོ་རྗེའི་སྒོམ་ནས་བྱང་དྲངས་པ་ཤོག་ཅེར་ལས་ཀུ་རུའི་བསྟན་གནས་པའི་རོལ་པ་བདེ་ཆེན་ཁང་ཞེས་ཡེ་ཤེས་འདུ་བ་དོན་ཀྱིས་ཐོ་ཐང་དེར་བློ་གསལ་སྐྱིང་པོས་ཞལ་བརྒྱས་པའི་ཡི་གེ་པ་ནི་པདྨ་ཀུན་བཟང་སྟོབས་ཆེན་གྱིས་བྱས་པའོ། 4

५६བློ་གསལ་རྟོ་རྗེ་སྐྱིང་པོ་ལས། ཡན་ལག་གི་སྒྲུབ་པ་བཞུགས་སོ། 1

५७བློ་གསལ་རྟོ་རྗེ་སྐྱིང་པོ་ལས། མེ་ལྕར་འབབ་བའི་སྒྲུབ་པ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་ལེ་མི་འགྱུར་རྟོ་རྗེའི་སྒོམ་ནས་སྒྲུབ་དྲངས་པའི་རིན་པོ་ཆེའི་ཤོག་ཅེར་ལས། ཁོལ་རྡོ་གསང་སྔགས་སྒྲུབ་ཁང་དུ་བློ་གསལ་སྐྱིང་པོས་ཞལ་བརྒྱས་པའི་ཡི་གེ་པ་ནི་བརྩེ་བ་ཅན་ཀུན་བཟང་སྟོབས་ཆེན་གྱིས་བྱས་པའོ། 3

५८བློ་གསལ་རྟོ་རྗེ་སྐྱིང་པོ་ལས། ཁྲོ་བོ་བཅོ་གས་མཐར་བྱེད་ཀྱིས་སྒྲུབ་པ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་ལེ་མི་འགྱུར་རྟོ་རྗེའི་སྒོམ་ནས་སྒྲུབ་དྲངས་པའི་གུ་རུའི་བཀའ་ཡི་གཉེར་འཛིན་བློ་གསལ་སྐྱིང་པོ་བྱ་བ་དེས་རིན་པོ་ཆེའི་ཤོག་ཅེར་ལས་དག་པར་ཕབ་པའི་ཡི་གེ་པ་ནི་རིགས་དང་སྐལ་ལྡན་པས་ཀུན་བཟང་སྟོབས་ཆེན་གྱིས་བགྱིས་སོ། 4

५९བློ་གསལ་རྟོ་རྗེ་སྐྱིང་པོ་ལས། རྒ་གསུམ་བཅུད་ལེན་གང་ཟག་དགོས་སྐྱིན་བཞུགས་སོ། 2

༤༠བློང་གསལ་རྩོ་རྡེ་སྐྱིང་པོ་ལས། ཁྲོ་བོ་ཁམས་གསུམ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་སྒྲུབ་པ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་ཁེ་མི་འགྱུར་གསང་བའི་ཁོལ་རི་གསང་སྔགས་སྒྲུབ་ཁང་རྩེར་ཞལ་བཤུས་པའི་ཡི་གེ་པ་ནི་རིགས་དང་སྐལ་ལྡན་པར་ཀུན་བཟང་སྐོབས་ཆེན་གྱིས་བགྱིས་པའོ། 4

༤༡བློང་གསལ་རྩོ་རྡེ་སྐྱིང་པོ་ལས། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མི་འཁྲུགས་པའི་སྒྲུབ་པ་ཁྲོ་བ་འཇོམས་པ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་གོགས་ཀྱི་མཆོག་གྱུར་པར་མཁའ་སྤྱོད་ཀྱིས་བསྒྲལ་བའི་མཛད་ལས། བདག་ཉིད་བློང་གསལ་སྐྱིང་པོས་དག་པར་ཕབ་པའོ། 2

༤༢བློང་གསལ་རྩོ་རྡེ་སྐྱིང་པོ་ལས། བཅོམ་ལྡན་འདས་མི་འཁྲུགས་པའི་དབང་ཆོག་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་གོགས་ཀྱི་མཆོག་གྱུར་པར་མཁའ་སྤྱོད་ཀྱིས་བསྒྲལ་བ་ལ་བརྟེན་ནས་དག་པར་ཕབ་པའོ། 2

༤༣བློང་གསལ་རྩོ་རྡེ་སྐྱིང་པོ་ལས། རྩ་གསུམ་ཀྱི་ཡན་ལག་ཏུ་ཕྱག་རྡལ་འབྱོར་གྱིས་རྫས་བསྒྲུབ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་གོགས་ཀྱི་མཆོག་གྱུར་པར་མཁའ་སྤྱོད་ཀྱིས་བསྒྲལ་བའི་དཔལ་ལས། བདག་ཉིད་བློང་གསལ་སྐྱིང་པོས་དག་པར་ཕབ་པའོ། 1

༤༤རྩོ་རྡེ་སྐྱིང་པོ་ལས། གཤེགས་རྡེ་ཀིང་ཀང་དམར་ནག་བསྒྱིད་པ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་ཉེ་ཤུ་གཅིག་ནུབ་ཕྱེ་ཡི་ལྷང་བསྟེན་ཅིང་ཉེ་ཤུ་བཞིའི་ཉིན་པར་སྐྱེན་བརྒྱད་ཀྱི་བརྟ་བཀོལ་བའི་ཚུལ་དུབང་བྱུང་།། 1

༤༥བློང་གསལ་རྩོ་རྡེ་སྐྱིང་པོ་ལས། མགོན་པོ་མི་འཁྲུགས་པའི་སྐོ་ནས་རྩ་བསྲེག་གི་ཆོ་ག་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་གོགས་ཀྱི་མཆོག་གྱུར་པར་མཁའ་སྤྱོད་ཀྱིས་བསྒྲལ་བའི་དཔལ་ལས། བདག་ཉིད་བློང་གསལ་སྐྱིང་པོས་དག་པར་ཕབ་པའོ། 2

༤༦བློང་གསལ་རྩོ་རྡེ་སྐྱིང་པོ་ལས། མགོན་པོ་མི་འཁྲུགས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྒྲིབ་སྤྱོང་གི་ལས་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་པརྒྱ་མཁའ་སྤྱོད་ཀྱིས་བསྒྲལ་བའི་དཔལ་ལས། བདག་ཉིད་བློང་གསལ་སྐྱིང་པོས་དག་པར་ཕབ་པའོ། 2

༤༧བློང་གསལ་རྩོ་རྡེ་སྐྱིང་པོ་ལས། འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ཞེའུའི་སྒྲུབ་ཐབས་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་རིགས་དང་སྐལ་པ་ལྡན་པའི་གོགས་པོ་པརྒྱ་མཁའ་སྤྱོད་ཀྱིས་བསྒྲལ་བར་བརྟེན། བློང་གསལ་སྐྱིང་པོས་དག་པར་ཕབ་པའོ། 2

༤༨ལས་ཚོགས་གདོན་བཀྲོལ་བཞུགས་སོ། 2

༤༩བློང་གསལ་རྩོ་རྡེ་སྐྱིང་པོ་ལས། འཕགས་མཆོག་ཐུགས་རྡེ་ཆེན་པོ་ཞེའུ་སྐུ་ཡི་དབང་ཆོག་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་ཞེའུ་སྐྱིའི་སྐོ་ནད་པའི་གདོན་བཀྲོལ་ཟུར་དུ་བལྟས་ཆོག་ཏུ་བློང་གསལ་སྐྱིང་པོས་དག་པར་ཕབ་པའོ། 4

༥༠འཕགས་མཆོག་ཐུགས་རྡེ་ཆེན་པོ་ཞེའུ་སྐུ་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་བསྡུང་མ་ཟུངས་བསྒྲུབ་པ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་གོགས་ཀྱི་དམ་པ་པརྒྱ་མཁའ་སྤྱོད་ཀྱིས་བསྒྲལ་བ་ལ་བརྟེན་ནས། བདག་ཉིད་བློང་གསལ་སྐྱིང་པོས་དག་

པར་ཕབ་པའོ། 3

༧༡བོད་གསལ་རྩོ་རྩེ་སྐྱིང་པོ་ལས། འཕགས་མཆོག་ལེའུ་སྦྱི་ཡི་ལས་ཆོགས་གདོན་བཀོལ་གྱིས་ལྷན་ཐབས་བལྟས་ཆོག་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་གོགས་ཀྱི་མཆོག་གྱུར་དམ་པ་པད་མཁའ་སྤྱོད་ཀྱིས་བསྒྲལ་བ་ལ་བརྩེན་ནས། བདག་ཉིད་བོད་གསལ་སྐྱིང་པོས་དག་པར་ཕབ་པའི་ཡི་གེ་པ་ནི་ཡུ་རྒྱན་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱིས་བགྱིས་པའོ། 2

༧༢བོད་གསལ་རྩོ་རྩེ་སྐྱིང་པོ་ལས། འཕགས་པ་གཞན་གྱིས་མི་ཟུབ་མ་ཡི་བསྟན་པ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་ལེ་མི་འགྱུར་རྩོ་རྩེའི་སྒོམ་ནས་སྦྱན་དྲངས་པའི་རིན་པོ་ཆེའི་ཤོག་ཤེར་ལས། ཁོལ་རི་གསང་སྔགས་སྨྲབ་ཁང་དུ་བོད་གསལ་སྐྱིང་པོས་ཞལ་བརྒྱས་པའི་ཡི་གེ་པ་ནི་བཙོན་པ་རིགས་དང་སྐལ་ལྡན་ཀུན་བཟང་སྐོབས་ཆེན་གྱིས……བཙོན་པའོ 4

༧༣རྩོ་རྩེ་སྐྱིང་པོ་ལས། རྒྱལ་མཚན་ཆེ་མོའི་དཔུང་རྒྱན་གྱི་བསྟན་པ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་ལེ་མི་འགྱུར་རྩོ་རྩེའི་སྒོམ་ནས་སྦྱན་དྲངས་པའི་རིལ་པ་བདེ་ཆེན་ཁང་ཞེས་དོན་གྱི་ཚོ་བྱང་ཆེན་པོ་དེར། བོད་གསལ་སྐྱིང་པོས་ཞལ་བརྒྱས་པའི་ཡི་གེ་པ་ནི་པད་ཀུན་བཟང་སྐོབས་ཆེན་ནོ། 5

༧༤བོད་གསལ་རྩོ་རྩེ་སྐྱིང་པོ་ལས། ཆོ་བསྟན་བདུད་ཅིའི་ཚུ་རྒྱུན་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་ལེ་མི་འགྱུར་རྩོ་རྩེའི་སྒོམ་ནས་སྦྱན་དྲངས་སྒོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨའི་རིགས་ཤེར་ལས་གསུངས་པའི་རིལ་པ་བདེ་ཆེན་ཁང་ཞེས་ཚོ……བྱང་དེར། བོད་གསལ་སྐྱིང་པོས་ཞལ་བརྒྱས་པའི་ཡི་གེ་པ་ནི་བཙོན་པ་པདྨ་ཀུན་བཟང་སྐོབས་ཆེན་གྱིས་བགྱིས་པའོ། 6

༧༥བོད་གསལ་རྩོ་རྩེ་སྐྱིང་པོ་ལས། དབང་ཆེན་ཆོ་བསྟན་ཉི་ཟླའི་གཏེ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་ལེ་མི་འགྱུར་རྩོ་རྩེའི་སྒོམ་ནས་སྦྱན་དྲངས་པའི་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་གསུངས་པའི་རིལ་པ་བདེ་ཆེན་ཁང་ཞེས་དོན་གྱི་ཚོ……བྱང་དུ་ཤོག་ཤེར་ལས། བོད་གསལ་སྐྱིང་པོས་ཞལ་བརྒྱས་པའི་ཡི་གེ་པ་ནི་བཙོན་པ་སྐལ་ལྡན་པདྨ་ཀུན་བཟང་སྐོབས་ཆེན་གྱིས་བགྱིས་པའོ 5

༧༦བོད་གསལ་རྩོ་རྩེ་སྐྱིང་པོ་ལས། རྒྱལ་ཡུམ་རྣམ་པར་རྒྱལ་མའི་ལས་འདྲུག་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ་བཞུགས་སོ། 2

༧༧བོད་གསལ་རྩོ་རྩེ་སྐྱིང་པོ་ལས། རྒྱལ་ཡུམ་རྣམ་པར་རྒྱལ་མའི་དབང་མཆོག་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་གོགས་ཀྱི་མཆོག་གྱུར་དམ་པ་པདྨ་མཁའ་སྤྱོད་ཀྱིས་བསྒྲལ་བའི་དཔལ་ལས། བདག་ཉིད་བོད་གསལ་སྐྱིང་པོས་དག་པར་ཕབ་པའོ། 2

༧༨བོད་གསལ་རྩོ་རྩེ་སྐྱིང་པོ་ལས། རྩོ་རྩེ་དབྱིངས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་མའི་བསྟན་པ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་ལེ་མི་འགྱུར་གསང་བའི་སྒོམ་ནས་སྦྱན་དྲངས་པའི་རིན་པོ་ཆེའི་ཤོག་ཤེར་ལས་ཁོལ་རི་གསང་སྔགས་སྨྲབ་ཁང……ཆེར། བོད་གསལ་སྐྱིང་པོས་ཞལ་བརྒྱས་པའི་ཡི་གེའི་བཙོན་པ་རིགས་དང་སྐལ་པ་སྐོང་ལྡན་པདྨ་ཀུན་བཟང་སྐོབས་ཆེན་གྱིས་བགྱིས་པའོ 5

༧༩རྩོ་རྩེ་སྐྱིང་པོ་ལས། གསང་བའི་བདག་པོ་ཕྱག་རྩོ་རྩེའི་སྨྲབ་པ་སྐྱིང་པོ་འདུས་པ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་

འདི་ནི་རྒྱ་གར་གྱི་གླུ་ཚེན་ཐོགས་མེད་ཀྱི་གསུངས། པརྒྱ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་གསལ་བར་བྱས་ཤིང་གློང་ཡས་སྐྱོང་གསལ་སྐྱིང་པས་ཆོས་སྐལ་ཉེ། གཉེར་དུ་སྦས་པ་བསྒང་མ་གྱིས་ཤེགྱ། ཅེས་ལེ་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེའི་སྐྱམ་ནས་སྒྲུབ་དྲངས་པའི་རིན་པ་ཆེའི་ཤོག་ལེར་ལས། གསང་སྔགས་བསྒྲུབ་ཁང་དུ་དག་པར་ཕབ་པའི་ཡི་གེ་པ་ནི་པརྒྱ་ཀུན་བཟང་སྐོབས་ཆེན་གྱིས་བྱས་སོ། 4

༢༠རྡོ་རྗེ་སྐྱིང་པོ་ལས། རྗེ་བཙུན་བྱམས་མགོན་གྱི་བསྒྲུབ་པ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་རྒྱ་གར་གྱི་གླུབ་ཐོབ་འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་ཀྱི་གསུངས་ཀློང་གསལ་སྐྱིང་པོས་ཆོས་སྐལ་ཉེ། གཉེར་དུ་ཚལ་ལ་བསྒང་མ་གྱིས་ཤེགྱ། ཅེས་ལེ་མི་འགྱུར་གསང་བའི་སྐྱམ་ནས་སྒྲུབ་དྲངས་པའི་རིན་པ་ཆེའི་ཤོག་ལེར་ལས། ཁོལ་རི་གསང་སྔགས་བསྒྲུབ་ཁང་དུ་དག་པར་ཕབ་པའི་ཡི་གེ་པ་ནི་ཀུན་བཟང་སྐོབས་ཆེན་གྱིས་བྱས་སོ། 4

༢༡རྡོ་རྗེ་སྐྱིང་པོ་ལས། ཕག་མོ་དཀར་མོ་ཤེས་རབ་གསལ་བྱེད་ཀྱི་བསྒྲུབ་པ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་ལེ་མི་འགྱུར་གསང་བའི་སྐྱམ་ནས་སྒྲུབ་དྲངས་པ་ཁོལ་རི་གསང་སྔགས་བསྒྲུབ་ཁང་ཆེར་རིན་པོ་ཆེའི་ཤོག་ལེར་ལས་‥‥ དོན་གྱི་གློང་གསལ་སྐྱིང་པོས་གྱར་པ་དེས་ཞལ་བཤུས་པའི་ཡི་གེ་པ་ནི་རིགས་པ་དང་སྡོད་དང་ལྡན་པའི་པརྒྱ་ཀུན་‥‥ བཟང་སྐོབས་ཆེན་གྱིས་བགྱིས་པའོ། 4

༢༢གློང་གསལ་རྡོ་རྗེ་སྐྱིང་པོ་ལས། རྡོ་རྗེ་ཚོས་ཀྱི་བསྒྲུབ་པ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་ལེ་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེའི་སྐྱམ་ནས་སྒྲུབ་དྲངས་པ་ཁོལ་རི་གསང་སྔགས་ཐོ་བྱང་ཆེར་ཤོག་ལེར་ངོས་ནས་དོན་གྱི་གློང་གསལ་སྐྱིང་པོར་གྱར་པ་དེས་ཞལ་བཤུས་པའི་ཡི་གེ་པ་ནི་པརྒྱ་ཀུན་བཟང་སྐོབས་ཆེན་གྱིས་བགྱིས་པའོ། 4

༢༣གློང་གསལ་རྡོ་རྗེ་སྐྱིང་པོ་ལས། རྗེ་བཙུན་སྒྲིལ་མའི་བསྒྲུབ་པ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་ལེ་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེའི་སྐྱམ་ནས་གློང་གསལ་སྐྱིང་པོས་སྒྲུབ་དྲངས་པའི་རིན་པོ་ཆེའི་ཤོག་ལེར་ལས་ཁོལ་རི་གསང་སྔགས་བསྒྲུབ་ཁང་ཆེར་ཞལ་བཤུས་པའི་ཡི་གེའི་བཀོན་པ་པརྒྱ་ཀུན་བཟང་སྐོབས་ཆེན་གྱིས་བགྱིས་སོ། 3

༢༤གློང་གསལ་རྡོ་རྗེ་སྐྱིང་པོ་ལས། རལ་གཅིག་མའི་བསྒྲུབ་པ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་ལེ་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེའི་སྐྱམ་ནས་སྒྲུབ་དྲངས་པའི་རིན་པོ་ཆེའི་ཤོག་ལེར་ལས་ཁོལ་རི་གསང་སྔགས་བསྒྲུབ་ཁང་ཆེར་ཤུ་རྒྱུན་བཀའི་‥‥ གཉེར་འཛིན་གློང་གསལ་སྐྱིང་པོ་ཞལ་བཤུས་པའི་ཡི་གེ་པ་ནི་བརྩོན་འགྲུས་རིགས་དང་སྐལ་ལྡན་པརྒྱ་ཀུན་བཟང་" སྐོབས་ཆེན་གྱིས་བགྱིས་སོ། 4

༢༥རྡོ་རྗེ་སྐྱིང་པོ་ལས། ཁྲོ་པོ་ཀྱོ་མཛད་ཀྱི་བསྒྲུབས་པ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་ལེ་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེའི་སྐྱམ་ནས་གློང་གསལ་སྐྱིང་པོས་སྒྲུབ་དྲངས་པའི་ཁོལ་རི་གསང་སྔགས་བསྒྲུབ་ཁང་ཆེར་ཤོག་ལེས་བཤུས་པའི་ཡི་གེ་" པ་ནི་རིགས་དང་སྐལ་ལྡན་པརྒྱ་ཀུན་བཟང་སྐོབས་ཆེན་གྱིས་བགྱིས་སོ། 4

༢༦གློང་གསལ་རྡོ་རྗེ་སྐྱིང་པོ་ལས། གཤེན་རྗེ་གཤེད་ཀྱི་བསྒྲུབ་པ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་ལེ་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེའི་སྐྱམ་ནས་སྒྲུབ་དྲངས་པའི་རིན་པོ་ཆེའི་ཤོག་ལེས་ལས་ལྷ་དན་དྲང་སྲོང་འདུ་བའི་གནས། ཀུ་རུ་རིན་པོ་ཆེས་གསུངས་པའི་རོལ་པ་བདེ་ཆེན་ཁང་ཞེས་དོན་གྱི་ཚོ་བྱང་ཆེན་པོར། གློང་གསལ་སྐྱིང་པོ་ཞལ་བཤུས་པའི་ཡི་གེ་པ་ནི་

སྐལ་ལྡན་པ་སྟབ་ཀུན་བཟང་སྐོབས་ཆེན་ཀྱིས་བཀྱེས་པའོ། 4

༢༥བློང་གསལ་རྡོ་རྗེ་སྐྱིང་པོ་ལས། རྒྱལ་ཡུམ་ཆོམ་པར་རྒྱལ་མའི་བསྒྲུབ་པའི་ཐོག་མར་གསོ་སྦྱོང་གི་ཚོ་གཅིག་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་བཅོ་བའི་གོགས་པོ་དམ་པ་མཁའ་སྤྱོད་ཀྱི་བསྐུལ་བའི་དཔལ་ལས་ལྡེ་དང་བློ་མ་བྱིན་བརླབས་པའི་རྟག་ཏུ་སྐྱོང་བའི་ཐ་བྱང་ཉམས་དགའ་བའི་སྐྱེལ་ནས། རྩོགས་ཆེན་བློང་གསལ་སྐྱིང་པོས་དག་པར་ཕབ་པའོ། 4

༢༦བློང་གསལ་རྡོ་རྗེ་སྐྱིང་པོ་ལས། རྒྱལ་ཡུམ་ཆོམ་པར་རྒྱལ་མའི་བསྒྲུབ་པ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་སྐྱི་ཁི་ཐོགས་པོ་པདྨ་མཁའ་སྤྱོད་ཀྱི་བསྐུལ་བའི་དཔལ་དང་མཐུ་ལས། བདག་ཉིད་བློང་གསལ་སྐྱིང་པོས་དག་པར་ཕབ་པའོ། 3

༢༧བློང་གསལ་རྡོ་རྗེ་སྐྱིང་པོ་ལས། རྒྱལ་ཡུམ་ཆོམ་པར་རྒྱལ་མའི་བསྒྲུབ་པ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་ཞེ་མི་འགྲུབ་རྡོ་རྗེའི་སྒོམ་ནས་སྒྲུབ་དྲངས་པའི་རིན་པོ་ཆེའི་ཤོག་ཅེར་ལས། ཁོལ་དེ་གསང་སྔགས་བསྒྲུབ་ཁང་རྩེར་བློང་གསལ་སྐྱིང་པོས་དག་པར་ཕབ་པའི་ཡི་གེའི་བརྩོན་པ་སྐལ་ལྡན་པདྨ་ཀུན་བཟང་སྐོབས་ཆེན་ཀྱིས་བཀྱེས་པའོ། 3

༢༠བློང་གསལ་རྡོ་རྗེ་སྐྱིང་པོ་ལས། རྣམ་རྒྱལ་ལས་འདྲུག་ངན་འདོགས་བསྡུངས་བཟློག་ཀི་གནད་འདྲུག་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་ལྷ་མོ་གཏུག་རྒྱུན་མའི་གཟུངས་སྐྱབ་རྒྱུད་ནོར་བུ་ལས་ཁོལ་དུ་ཕྱུངས་པ་ཤེས་པར་བྱའོ། 3

༢༡བློང་གསལ་རྡོ་རྗེ་སྐྱིང་པོ་ལས། གཏུག་གདོར་རྣམ་པར་རྒྱལ་མའི་སྒོགས་བྱང་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ཡིད་ཀྱི་ཐོགས་པོ་མཁའ་སྤྱོད་ཀྱིས་བསྐུལ་བ་ལ་ལ་བརྟེན་ནས། རྩོགས་པ་ཆེན་པོ་བློང་གསལ་སྐྱིང་པོས་དག་པར་ཕབ་པའོ། 2

༢༢བློང་གསལ་རྡོ་རྗེ་སྐྱིང་པོ་ལས། རྒྱལ་ཡུམ་ཆོམ་པར་རྒྱལ་མའི་མཆོད་བསྟོད་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་ཐོགས་ཀྱི་མཆོག་ཐུབ་པ་ཆེ་མཁའ་སྤྱོད་ཀྱིས་བསྐུལ་བའི་དཔལ་ལས། བདག་ཉིད་བློང་གསལ་སྐྱིང་པོས་དག་པར་ཕབ་པའོ། 3

༢༣བློང་གསལ་རྡོ་རྗེ་སྐྱིང་པོ་ལས། རྩ་གསུམ་གྱི་ཁ་བསྐོངས་ཤལ་གདམས་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་ཞེ་མི་འགྲུབ་རྡོ་རྗེའི་སྒོམ་ནས་བློང་གསལ་སྐྱིང་པོས་སྒྲུབ་དྲངས་པའི་རིན་པོ་ཆེའི་ཤོག་ཅེར་ལས། ཁོལ་དེ་ཞེས་པའི་གསང་སྔགས་བསྒྲུབ་ཁང་རྩེར་བློང་གསལ་སྐྱིང་པོས་དག་པར་ཕབ་པའི་ཡི་གེའི་མཐུན་རྐྱེན་སྐལ་ལྡན་པདྨ་ཀུན་བཟང་སྐོབས་ཆེན་ཀྱིས་བཀྱེས་པའོ། 7

༢༤བློང་གསལ་རྡོ་རྗེ་སྐྱིང་པོ་ལས། སྐོང་དང་སྦེལ་བའི་དུས་བརྟགས་པ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་ཞེ་མི་འགྲུབ་རྡོ་རྗེའི་སྒོམ་ནས་བློང་གསལ་སྐྱིང་པོས། སྒྲུབ་དྲངས་པའི་རིན་པོ་ཆེའི་ཤོག་ཅེར་ལས་ཁོལ་དེ་གསང་སྔགས་བསྒྲུབ་ཁང་རྩེར་བློང་གསལ་སྐྱིང་པོས་དག་པར་ཕབ་པའི་ཡི་གེའི་མཐུན་རྐྱེན་སྐལ་ལྡན་པདྨ་ཀུན་བཟང་སྐོབས་ཆེན་ཀྱིས་བཀྱེས་པའོ། 3

༢༥བློང་གསལ་རྡོ་རྗེ་སྐྱིང་པོ་ལས། ཁྲོ་བོ་སྨྱེ་བཅོགས་ཀྱི་རྗེས་གནང་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་ཐོགས་ཀྱི་མཆོག་ཐུབ་པ་སྟབ་ཀུན་སྐྱོབ་ཀྱིས་བསྐུལ་ངོར་བདག་གཉེར་སྐོན་བློང་གསལ་སྐྱིང་པོས་དག་པར་ཕབ་པའོ། 2

།།ཕྱོང་གསལ་རྟོ་རྗེ་སྐྱིང་པོ་ལས། མགའ་འགོ་སྒེ་བཅེགས་ཀྱི་བསྒྲབ་པ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་སྐྱིང་གི་གོགས་པོ་པ་ཐ་མགའ་སྒོད་ཀྱིས་བསྒལ་བ་ལ་བརྟེན་བདག་ཉིད་ཀྱང་གསལ་སྐྱིང་པོས་དགེ་བར་ཕབ་པའོ། 3

།།ཕྱོང་གསལ་རྟོ་རྗེ་སྐྱིང་པོ་ལས། མགའ་འགོ་སྒེ་བཅེགས་ཀྱི་རྗེས་གནང་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་གོགས་ཀྱི་མཆོག་ཐུབ་པ་ཐ་མགའ་སྒོད་ཀྱིས་བསྒལ་བའི་ངོར་བདག་གཉེར་སྐོན་ཀྱང་གསལ་སྐྱིང་པོས་དགེ་བར་……ཕབ་པའོ། 2

།།ཉྩང་གསལ་རྟོ་རྗེ་སྐྱིང་པོ་ལས། མགའ་འགོ་སྒེ་བཅེགས་པའི་བསྒྲབ་པ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་ཁེ་མིའ་འགྱུར་རྟོ་རྗེའི་སྒོམ་ནས་སྒྲུབ་དྲངས་པའི་རིན་པོ་ཆེའི་ཤོག་ཟེས་ལས། ཁོལ་དི་གསང་སྔགས་བསྒྲབ་ཁང་རྩེར་ཀྱང་གསལ་སྐྱིང་པོས་ཟླ་བ་ཤྲས་པའི་ཡི་གེའི་བཙོན་པ་རིགས་དང་སྐལ་བ་ལྡན་པ་ཀུན་བཟང་སྐོབས་ཆེན་གྱིས་བགྱིས་པའོ། 4

།།རྟོ་རྗེ་སྐྱིང་པོ་ལས། རྟོ་རྗེ་ལེགས་པའི་གསང་སྒྲུབ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་ཀློང་གསལ་སྐྱིང་པོའི་གཏེར་མའོ། 2

།།ཀ་ཀ་རྟོ་རྗེ་སྐྱིང་པོ་ལས། སྔོན་བཅུན་དེ་མོའི་བསྒྲུབ་པ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་གོགས་ཀྱི་མཆོག་ཐུབ་པ་ཐ་མགའ་སྒོད་ཀྱིས་བསྒལ་བའི་དཔལ་ལས། བདག་ཉིད་ཀློང་གསལ་སྐྱིང་པོས་དགེ་བར་ཕབ་པའོ། ཡི་གེའི་རིགས་བྱིད་ཡུ་རྒྱན་ལྡན་ཀྱབ་སོ། 1

།།ཀ་སྒོག་བདག་གཟའ་སྐུ་རྒྱལ་གསུམ་གྱི་མཆོད་ཞིང་བཞུགས་སོ། 2

།།ཀ་ཁྱོ་རྟོ་རྗེ་སྐྱིང་པོ་ལས། གཉེན་བདག་མཆོད་ཞིང་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་ཁེ་མིའ་འགྱུར་རྟོ་རྗེའི་སྒོམ་ནས་སྒྲུབ་པའི་ཤོག་གསལ་སྐྱིང་པོས་སྒྲུབ་དྲངས་པའི་ཤོག་ལས་གསང་སྔགས་བསྒྲབ་ཁང་རྩེར་ཞལ་བརྙས་པའི་ཡི་གེ་པ་ནི་སྐལ་ལྡན་པརྒྱ་ཀུན་བཟང་སྐོབས་ཆེན་གྱིས་བྱས་པའོ། 3

།།ཀ་ཉྩོང་གསལ་རྟོ་རྗེ་སྐྱིང་པོ་ལས། བཅོན་སྒོད་ཀྱི་གཏོར་འབུལ་བསྟས་པ་བཞུགས་སོ། 1

།།ཀ་ཅུལ་ཆེན་ཡུལ་འཁོར་བསྡུང་གི་མཆོད་རྟེན་གྱི་ལས་གཞུག་བོད་ཁམས་བདེ་བྱེད་བཞུགས་སོ། 6

།།ཀ་ཇཡུལ་འཁོར་བསྡུང་གི་སྒོག་ཤིང་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་ནི་ཅུལ་ཆེན་ཡུལ་འཁོར་བསྡུང་གི་མཆོད་རྟེན་ལ་གཅེས་པའི་སྒོག་གཞུག་གི་གདམས་པའོ། 2

།།ཀ་ཉྩོང་གསལ་རྟོ་རྗེ་སྐྱིང་པོ་ལས། སྒྲ་བཅེགས་ཁྲུས་ཆོག་བཞུགས་སོ། 3

།།ཀ་ཅོ་རྟོ་རྗེ་སྐྱིང་པོ་ལས། རྟོ་རྗེ་འཇམ་དཔལ་གྱིས་སྒོད་མ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཤེད་རིགས་བཏང་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་ཁེ་མིའ་འགྱུར་གསང་བའི་གཏེར་གྱི་སྒོམ་ནས་སྒྲུབ་དྲངས་པ་ཁོལ་རི་གསང་སྔགས་སྐྱབས་ཁང་རྩེར་ཀློང་གསལ་སྐྱིང་པོས་ཤོག་ཟེས་ལས། དག་པར་ཕབ་པའི་ཡི་གེ་པ་ནི་པརྒྱ་ཀུན་བཟང་སྐོབས་ཆེན་གྱིས་བགྱིས་པའོ། 2

༡༠༨རོ་རྗེ་སྐྱིང་པོ་ལས། འཇམ་པ་ནགས་པོའི་བསྒྲུབ་པ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་ལེ་མི་འགྱུར་གསང་བའི་སྒོམ་ནས་སྒྲུབ་དྲངས་པའི་ཀློག་གསལ་སྐྱིང་པོས་ཁོལ་རི་གསང་སྔགས་བསྒྲུབ་ཁང་རྩེར་ཤོག་ཤེར་ལས་ཞལ་བརྒྱས་ཀྱི་ཡི་གེ་པ་ནི་སྐལ་པར་སྡུག་པའི་པརྒྱ་ཀུན་བཟང་སྟོབས་ཆེན་ཀྱིས་བཀྱེས་པའོ། 2

༡༡༠རོ་རྗེ་སྐྱིང་པོ་ལས། སེཏྟེ་ནགས་མོའི་བསྡུང་བརྒྱག་བསད་གསུམ་དུག་གི་ནགས་མོ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་ལེ་མི་འགྱུར་གསང་བའི་སྒོམ་ནས་སྐྱིང་གསལ་སྐྱིང་པོའི་སྒྲུབ་དྲངས་པའི་ཤོག་ཤེར་ལས་ཁོལ་རི་གསང་……སྔགས་བསྒྲུབ་ཁང་དུ་དག་པར་ཕབ་པའོ། 6

༡༡༡སྐྱིང་གསལ་རྡོ་རྗེ་སྐྱིང་པོ་ལས། དྲང་སྲོང་གཟའ་ཡི་གསང་བསྒྲུབ་བཞུགས་སོ། 2

༡༡༢སྐྱིང་གསལ་རྡོ་རྗེ་སྐྱིང་པོ་ལས། དྲང་སྲོང་གཟའ་ཡི་རྟེན་བཅུག་བཞུགས་སོ། 2

༡༡༣སྐྱིང་གསལ་རྡོ་རྗེ་སྐྱིང་པོ་ལས། ཁྲོ་རྒྱལ་དེགས་པ་ཀུན་འདུལ་ཀྱི་བསྒྲུབ་པ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་ལེ་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེའི་སྒོམ་ནས་སྒྲུབ་དྲངས་པ་ལྟ་དང་དྲང་སྲོང་འདུལ་བའི་གནས་སྐོབ་དཔོན་པbecomes་ཟབ་གཏེར་རྒྱ་མཚོ་ལྟུའི་མཛོད་རོལ་པ་བདེ་ཆེན་ཁང་ཞེས་དོན་ཀྱི་ཚོ་ཐང་ཆེན་པོ་དེར། སྐྱིང་གསལ་སྐྱིང་པོས་ཤོག་ཤེར་ལས་ཞལ་བརྒྱས་པའི་ཡི་གེ་པ་ནི་སྐལ་ལྡན་པརྒྱ་ཀུན་བཟང་སྟོབས་ཆེན་ཀྱིས་བྱས་པའོ། 2

༡༡༤སྐྱིང་གསལ་རྡོ་རྗེ་སྐྱིང་པོ་ལས། རྒྱགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་བསྒོམ་བརྒྱས་བཞུགས་སོ། 1

༡༡༥སྐྱིང་གསལ་རྡོ་རྗེ་སྐྱིང་པོ་ལས། ཀུ་རུ་རྡོ་རྗེ་ཁྲོ་ལོད་ཀྱིས་གསང་བསྒྲུབ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་ཁོགས་ཀྱིས་མཆོག་ཏུར་པརྒྱ་མཁའ་སྤྱོད་ཀྱིས་བསྐུལ་བ་ལ་བརྟེན་ནས་བདག་ཉིད་སྐྱིང་གསལ་སྐྱིང་པོས་དག་པར་ཕབ་པའོ། 1

༡༡༦སྐྱིང་གསལ་སྐྱིང་པོ་ལས། བླ་མའི་བསྒྲུབ་པ་བྱིན་བརླབས་ཚར་འབེབས་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་ལེ་མི་འགྱུར་གསང་བ་རྡོ་རྗེའི་སྒོམ་ནས་པརྒྱ་ཀར་ཀྱི་དབང་ལྷག་གི་སྤྱན་དྲངས་པས་རོལ་པ་བདེ་ཆེན་ཁང་ཞེས་གྲུ……ཟུའི་སྔགས་པ་དོན་ཀྱི་བདེ་ཆེན་ཚོ་ཐང་ཆེན་པོ་དེར་རིན་པོ་ཆེའི་ཤོག་ཤེར་ལས་དག་པར་ཕབ་པའི་ཡི་གེ་པ་ནི……དཔལ་ལྡན་པརྒྱ་ཀུན་བའང་སྟོབས་ཆེན་ཀྱིས་བྱས་པའོ། 4

003 **བོད་ཅོག ངབྲ་མེད། ཤེབ་ཚད།** 44×7.2cm

○ ༡བླ་མ་དཀོངས་འདུས་གྲིགས་བམ་བཞི་པའི་དེབ་ཐོ་བཞུགས་སོ། | 1

○ ༢བླ་མ་དཀོངས་པ་འདུས་པ་ལས། ཞེས་པ་ཀུན་སེལ་བྱིན་བརླབས་ཀྱི་སྒོན་མེ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་བདག་འདུ་པརྒྱ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་བཀོད་པ། སྒྱལ་སྤུ་སངས་རྒྱས་གྲིང་པས་ཤུ་རི་ཕུག་མོ་ཆེ་ནས་གདན་དྲངས་པའི་ཟབ་ཆོས་ལགས་སོ། 4

○ ༣བླ་མ་དཀོངས་པ་འདུས་པ་ལས། སྔགས་འདུམ་དཀོས་འདོད་ཀུན་འབྱུང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་འདི་ནི་བདག་འདུ་པརྒྱ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་བཀོད་པ། སྔགས་འཆང་རྒྱུན་སྐོར་ཏུས་གདན་དྲངས་པའི་གཏེར་མའོ། 10

○ ༤བླ་མ་དཀོངས་པ་འདུས་པ་ལས། ཆོས་གྲངས་གཟའ་སྐར་དུས་རྩིས་ཀྱི་དང་པོ་ཆུཤིའ་དུས་སྐྱེས་ཀྱི་འགྱུར་

རྫོས་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་ཏཱ་ཀྲི་དུས་སྦྱོར་གསང་བའི་འགྲུར་ཚིས་འདི། ལལ་པ་རྣམས་ཀྱི་སྦྱོད་ཡུལ་མ་ཡིན་པར། ཡང་དག་མཆོག་དོན་བསྒྲུབ་པའི་སྐྱེ་ལ་གནག ཤེན་ཏུ་གཉན་པས་བཀའ་ནན་རྒྱ་ཡིས་གདབ། ལས་ཅན་གསུང་གི་སྒས་དང་འཕྲད་པར་ཤོག 6

০৭བ་མ་དཀོངས་པ་འདུས་པ་ལས། ཚིས་ཀྱི་རྒྱ་ཆེས་དཀོས་པ་གྱན་ཚང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། སྒྲུལ་པའི་སྐུ་མཆོག་སངས་རྒྱས་སྐྱིང་པས་ཕྱ་རི་ཕུག་ཙི་ཆེ་ནས་གདན་དུབས་པའོ། 67

০৮བ་མ་དཀོངས་པ་འདུས་པ་ལས། ཚིས་ཀྱི་ལྷན་འཕགས་བཟང་ངན་ཤན་འབྱེད་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུར་ལེན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། 7

০৯བ་མ་དཀོངས་པ་འདུས་པ་ལས། ཚིས་ཀྱི་ལྷན་འཕགས་བཟང་ངན་ཤན་འབྱེད་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུར་ལེན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། 38

০৸བ་མ་དཀོངས་པ་འདུས་པ་ལས། བཅུད་ལེན་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་རིག་འཛིན་པན་འབྱུང་གནས་ཀྱི། ཐུགས་ཀྱི་ཡང་བཅུད་དམ་པ་སྟེ། བདག་འདུ་ཡེ་ཤེས་མཆོ་རྒྱ་ཀྱིས། དཔལ་མངའ་བདག་ཡབ་སྲས་དང། མ་འོངས་རྗེས་འཛུག་དོན་སྐད་དུ། ཡི་གེ་བྱིས་ནས་གཏེར་དུ་སྐས། སྒྲུལ་སྐུ་སངས་རྒྱས་སྐྱིང་པས་ཕྱ་རི་ཕུག་ཙི་ཆེ་ནས་གདན་དུབས་པའི་ཟབ་ཚོས་ལགས་སོ། 28

০৺བ་མ་དཀོངས་པ་འདུས་པ་ལས། བཀའ་ཐུབ་རོ་སྐོམས་ཁྲབ་བརྡལ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་དཔལ་མངའ་བདག་ཡབ་སྲས་དང། མ་འོངས་རྗེས་འཛུག་ཀམས་སུ་ལེན་པ་རྣམས། རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་པན་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་མཛད་པ་ལས། བདག་འདུ་ཡེ་ཤེས་མཆོ་རྒྱ་ཀྱིས་ཟིན་རིས་སུ་བཏབ་ནས་ཟབ་རྒྱས་རིན་ཆེན་གཏེར་དུ་སྐས་པའོ། སྒྲུལ་པའི་སྐྱེས་མཆོག་སངས་རྒྱས་སྐྱིང་པས་ཡུ་རྒྱན་བསྒྲུབ་གནས་པ་ཕུག་ཙི་ཆེ་ནས་གདན་དུབས་པའི་ཟབ་ཚོས་ལགས་སོ། སྒྲུལ་སྐུ་སངས་རྒྱས་སྐྱིང་པས་གདན་དུབས་པའི་ཟབ་ཚོས་རྫོགས་སོ། 3

১০བ་མ་དཀོངས་པ་འདུས་པ་ལས། ཐོད་བརྒྱས་གནོད་སྦྱིན་ནོར་ལེན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་དཔལ་མངའ་བདག་ཡབ་སྲས་དང། མ་འོངས་རྗེས་འཛུག་ཀམས་སུ་ལེན་པ་རྣམས། རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་པན་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་མཛད་པ་ལས། བདག་འདུ་ཡེ་ཤེས་མཆོ་རྒྱལ་ཀྱིས་ཟིན་རིས་སུ་བཏབ་ནས་ཟབ་རྒྱས་རིན་ཆེན་གཏེར་དུ་སྐས་པའོ། སྒྲུལ་སྐུ་སངས་རྒྱས་སྐྱིང་པའི་གཏེར་མའོ། 5

১১བ་མ་དཀོངས་པ་འདུས་པ་ལས། ཐོད་བསྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་བང་མཛོད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་དཔལ་མངའ་བདག་ཡབ་སྲས་དང། མ་འོངས་རྗེས་འཛུག་རྣམས་ཀྱི་དོན་དུ། ཡུ་རྒྱན་ཀྱི་དགེ་སློང་པན་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་མཛད་པ་ལས། བདག་འདུ་མཁར་ཆེན་གཟའ་མཆོ་རྒྱལ་ཀྱིས་ཡི་གོར་བྱིས་ནས་གསང་བ་བྱག་གི་ཡོངས་རྫོགས་གཏེར་དུ་སྐས་པའོ། སྒྲུལ་སྐུ་སངས་རྒྱས་སྐྱིང་པས་གདན་དུབས་པའོ། 3

১২བ་མ་དཀོངས་པ་འདུས་པ་ལས། ཐོད་བསྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་བང་མཛོད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་དཔལ་མངའ་བདག་ཡབ་སྲས་དང། མ་འོངས་རྗེས་འཛུག་རྣམས་ཀྱི་དོན་དུ། ཡུ་རྒྱན་ཀྱི་དགེ་སློང་པན་

འབྲུང་གནས་ཀྱིས་མཛོད་པ་ལས།　བདག་འདྲ་མཁར་ཆེན་གཟའ་མཚོ་རྒྱལ་གྱིས་ཡི་གོར་བྱིས་ནས་གསང་བ་བཀག་གི་ཡོངས་རྫོགས་གཏེར་དུ་སྐས་པའོ། སྐུལ་སྐུ་སངས་རྒྱས་སྒིང་པས་གདན་དྲངས་པའོ། 3

༡༩བྷ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས། འཆི་བརྒྱས་དུས་ཀྱི་སྐྱོན་གསལ་ཞེས་བྱ་བ་ཐཱུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་དཔལ་མངའ་བདག་ཡབ་སྲས་དང་། མ་འོངས་རྗེས་འཇུག་རྣམས་ཀྱི་དོན་དུ། བདག་འདྲ་པཎ་འབྲུང་གནས་ཀྱིས། བྷ་མའི་གསུངས་ལ་བརྟེན་ནས་བྱ་དགེ་ཞུར་བཀོད་པའོ། སངས་རྒྱས་སྒིང་པའི་གཏེར་མའོ། 8

༡༥བྷ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས། རྒྱུན་ཁྲིར་ཀྱི་གདམས་པ་རང་གཞན་གཉེས་ཀ་ལ་གཅེས་པ་རྫོ་རྗེའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐཱུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་གཏེར་སྟོན་རོལ་པ་ཡེ་ཤེས་རྩལ་གྱིས་གཏེར་ནས་བཏོན་པའོ། 2

༡༤བྷ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས། འབྱོར་པ་སྒེལ་བྱེད་ནོར་བསྒྲུབ་ཀྱི་སྐོར་ལས། དང་པོ་ལྷའི་ནོར་བསྒྲུབ་འཛད་མེད་གཏེར་གྱི་བྱམ་པ་བཐཐཱུགས་སོ། 4

༡༣བྷ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས། གཞི་བདག་ནོར་བསྒྲུབ་སྙིང་འགྲལ་ལྷགས་ཀྱུ་ཞེས་བྱ་བ་ཐཱུགས་སོ། 2

༡༢བྷ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས། སྐྱེས་བུའི་ནོར་བསྒྲུབ་སྙིང་འགྲལ་ལྷགས་ཀྱུ་ཞེས་བྱ་བ་ཐཱུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་དཔལ་མངའ་བདག་ཡབ་སྲས་དང་། མ་འོངས་རྗེས་འཇུག་རྣམས་ཀྱི་དོན་དུ། བདག་འདྲ་པཎ་འབྲུང་གནས་ཀྱིས་བཀོད་པའོ། སངས་རྒྱས་སྒིང་པའི་གཏེར་མའོ། 2

༡༡བྷ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས། རྔོངས་པོ་ཁྲིད་འཕེལ་ཀྱི་གདམས་པ་རྩྭ་ལས་ཐོག་མར་སྲིད་འབེབས་ལྷའི་བུ་ཡོན་ཞེས་བྱ་བ་ཐཱུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་དཔལ་མངའ་བདག་ཆོས་རྒྱལ་ཡབ་སྲས་དང་། མ་འོངས་རྗེས་འཇུག་རྣམས་ཀྱི་དོན་ཆེད་དུ། རྔོངས་པོ་སྒེལ་བའི་ཕྱིར་བདག་འདྲ་པཎ་འབྲུང་གནས་ཀྱིས་བཀོད་པའོ། 10

༡༠ཁྲིད་མཆོག་ལྷགས་ཀྱི་བྱམ་པ་བཐཐཱུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་དཔལ་མངའ་བདག་ཡབ་སྲས་དང་། མ་འོངས་རྗེས་འཇུག་རྣམས་ཀྱི་དོན་ཆེད་དུ། བདག་འདྲ་པཎ་འབྲུང་གནས་ཀྱིས་བཀོད་པའོ། 14

༩༠བྷ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས། བྷ་འཕེལ་ཤེས་རབ་རལ་གྲི་ཞེས་བྱ་བ་ཐཐཱུགས་སོ། 13

༩༧བྷ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས། སྐད་བཅོས་ཀྱི་མན་ངག་སྐད་བསྟན་པ་ལྟ་དཀར་པོ་ཚངས་པ་ལྷའི་གླང་རྩྭ་ཐཐཱུགས་སོ། 10

༩༢བྷ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས། མིག་སྨན་གྱི་སྒྲོར་ཐབས་ཡོང་བ་རྒྱན་གཅོད་བཐཱུགས་སོ། 6

༩༣བྷ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས། ངག་དཀྱུལ་ཡེ་ཤེས་འོད་འཕྲོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐཐཱུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་སངས་རྒྱས་སྒིང་པའི་གཏེར་མའོ། 3

༩༤བྷ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས། གཉིད་འཕྲོག་མ་རིག་རྩུབ་སེལ་བཐཐཱུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་སངས་རྒྱས་སྒིང་པའི་གཏེར་མའོ། 3

༩༥བྷ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས། བཟློས་བརྗོད་རྩལ་པ་སྟོབས་འབྱིན་ཞེས་བྱ་བ་ཐཐཱུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་སངས་རྒྱས་སྒིང་པའི་གཏེར་མའོ། 10

༢༨བྷ་མ་དཀོངས་པ་འདུས་པ་ལས། རྒྱ་ལམ་བཟང་ངན་བརྟ་བརྒྱགས་ཀྱི་རིམ་པ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་སངས་རྒྱས་གྲྭང་པའི་གཏེར་མའོ། 6

༢༩བྷ་མ་དཀོངས་པ་འདུས་པ་ལས། རྣ་བསྒོགས་ཁྲིའུ་ཁྲུང་དཀར་པོའི་བསྒྲུབ་ཐབས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་སངས་རྒྱས་གྲྭང་པའི་གཏེར་མའོ། 9

༣༠བྷ་མ་དཀོངས་པ་འདུས་པ་ལས། སྐྱེས་བུ་ཁྲིའུ་ཆུང་དཀར་པོ་སྒྲུབ་པའི་མན་ངག་ཡིག་ཆུང་ཟོགས་སུ་གཏབ་པ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། 4

༣༡བྷ་མ་དཀོངས་པ་འདུས་པ་ལས། སྒྲུབ་ཀྱི་ལྷ་མོའི་བསྒྲུབ་ཐབས་གསལ་བྱེད་འཕྲལ་ཀྱི་སྒྲོན་མེ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་བདག་འདྲ་བན་བཙུན་སངས་རྒྱས་གྲུབ་ཀྱི་ལུགས་ཟུང་མོ་ཆེ་ནས་བཏོན་པའོ། 6

༣༢བྷ་མ་དཀོངས་པ་འདུས་པ་ལས། མིག་མཐོང་མིག་གི་སྣང་གསལ་ཉེ་རྒྱའི་སྒྲོན་མེ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་སངས་རྒྱས་གྲུབ་པའི་གཏེར་མའོ། 3

༣༣བྷ་མ་དཀོངས་པ་འདུས་པ་ལས། སྣང་གསལ་མ་མོའི་བརྟགས་པ་འོད་འབར་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་ཕྱིར་རབས་ཀྱི་དོན་དུ་པbecམ་མཛད་པའོ། 5

༣༤བྷ་མ་དཀོངས་པ་འདུས་པ་ལས། ཡུ་འབེབས་རྒྱན་མ་ངོས་འཛིན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་ཡུ་རྒྱན་གྱིས་མཛད་པའོ། སྒྲུབ་སྐྱེས་རབས་རྒྱུས་གྲྭང་པའི་གཏེར་མའོ། 3

༣༥བྷ་མ་དཀོངས་པ་འདུས་པ་ལས། འབྲས་བུ་ཟོ་ཐོག་ལས་ཕན་པར་བྱེད་པའི་མན་ངག་ཆར་འབེབས་བདུད་ཙི་བུམ་ཆུང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་སྒྲུབ་སྐྱེས་རབས་རྒྱུས་གྲྭང་པའི་གཏེར་མའོ། 11

༣༦ཚར་འབེབས་ཀྱི་ལྷ་ཐབས་བྱད་གཅིག་མ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་སྒྲུབ་སྐྱེས་རབས་རྒྱུས་གྲྭང་པའི་གཏེར་མའོ། 3

༣༥བྷ་མ་དཀོངས་པ་འདུས་པ་ལས། རྒྱང་གནོན་རི་རབ་འོད་འཕྲོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་སངས་རྒྱས་གྲྭང་པའི་གཏེར་མའོ། 2

༣༨བྷ་མ་དཀོངས་པ་འདུས་པ་ལས། སངྒ་བསྒྲུབ་ན་གཏུག་སྒོ་གསལ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་སངས་རྒྱས་གྲྭང་པའི་གཏེར་མའོ། 1

༣༩བྷ་མ་དཀོངས་པ་འདུས་པ་ལས། ཞེར་གཅོད་མེའི་པ་དྲ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་སངས་རྒྱས་གྲྭང་པའི་གཏེར་མའོ། 3

༤༠བྷ་མ་དཀོངས་པ་འདུས་པ་ལས། བཅའ་བསྒྲུབ་རྣམ་འཇོམས་ལ་ལམ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་སངས་རྒྱས་གྲྭང་པའི་གཏེར་མའོ། 6

༤༡བྷ་མ་དཀོངས་པ་འདུས་པ་ལས། འདུ་བསྒྲུབ་གདུག་པ་ཁ་བསྐྱར་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་སངས་རྒྱས་གྲྭང་པའི་གཏེར་མའོ། 2

ཨ༠བྱ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས། ཚར་འབབ་པའི་ལེའུ་བྱ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པའི་ལས་སྒྲུབ་ལོ་ཐོག་ལ་ཕན་ཆེད་དུག་གི་ལྟུན་ཐབས་སུ་སྦྱར་བའོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་དལ་མངའ་བདག་ཡབ་སྲས་དང་། མ་འོངས་རྗེས་འཇུག་རྣམས་ཀྱི་དོན་དུ། བདག་འདུ་པརྦྷ་འཕྲོང་གནས་ཀྱིས། འཕགས་པ་སྒྲིན་ཆེན་པའི་མདོ་ལས་ཚར་དབབ་པའི་ལེའུ་ཁོལ་དུ་སྡུངས། ཕུ་རི་ཕུག་མོ་ཆེ་ནས་གཏེར་སྐྱེན་རོལ་པ་ཡེ་ཤེས་གར་གྱིས་དབང་ཕྱུག་རྩལ་གྱིས་བཏོན་པའོ། 30

ཨ༡བྱ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས། ཐོག་ནང་གནོད་བྱེད་གུན་ཞུབ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། 1

བྱ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས། སྐྱེད་འདྲེན་ངན་གུན་ཞུབ་བཞུགས་སོ། 1

ཨ༢བྱ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས། འཕོས་ནད་ཡམས་རིམ་གུན་ཞུབ་བཞུགས་སོ། 2

ཨ༣བྱ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས། ངན་སྐྱགས་ཡིག་སྐ་གུན་ཞུབ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། 2

ཨཨབྱ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས། ཐོད་ངན་ནག་པོ་གུན་ཞུབ་ཀྱི་མན་ངག་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། 1

ཨ༤བྱ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས། སྐ་ཚོགས་རྩས་ངན་གུན་ཞུབ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། 3

ཨ༥བྱ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས། སྡེ་བརྒྱད་ཀྱི་གདོང་གཉད་བསྡུང་བ་བཞུགས་སོ། 1

ཨ༦བྱ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས། ལུས་ཕྱིང་གི་སྒོག་ཆགས་བསྡུང་བ་བཞུགས་སོ། 1

ཨ༧བྱ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས། རྟ་སྐྱགས་ལ་འཆེ་བ་བསྡུང་བ་བཞུགས་སོ། 1

ཨ༨བྱ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས། གཡུལ་ངོའི་མཆོན་ཆ་བསྡུང་བ་བཞུགས་སོ། 1

ཨ༩བྱ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས། འཇིགས་པ་བརྒྱད་ཀྱི་བསྡུང་བ་བཞུགས་སོ། 1

ཨ༡༠བྱ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས། གནོད་བྱེད་གོང་ས་བཞུགས་སོ། 1

ཨ༡༡བྱ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས། བསྡུང་བའི་ཚ་ཆ་བཞུགས་སོ། ལངས་རྒྱས་གྲིང་པའི་གཏེར་མའོ། 9

ཨ༡༢བསྡུང་བའི་རྩ་རྩའི་ཚ་ཆའི་སྐྱགས་དཔེའུ་རིས་ཨོག་ནས་ཚུལ་ཐིས་པ་བཞུགས་སོ། སྒྲུལ་སྐྱ་སངས་རྒྱས་གྲིང་པའི་གཏེར་མའོ། 8

004 **བོད་ཅིག འདྲ་མེད། ཤེབ་ཚད།** 40×7.5cm

ཀ།དཔལ་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་དགྱེའི་ཟིན་ཐིས་རྩེའི་ཞལ་ལྟང་། ཞེས་པ་འདི་ནི་ཀུ་ཅག་གི་རྣམ་འཇེན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་གཅིག་ཚེས་ཉིད་ཀྱི་ཞལ་ནས་དངོས་སུ་གསུངས་པ་དང་ཤཱཀྱ་ལས་·····རྟོགས་པ་རྣམས་བརྩེད་པ་འགོང་ནས། བཀའ་འབངས་ཀྱི་ཐ་ཤལ་གཉིས་ཀྱི་ཕྱབ་བསྟན་ཆོས་འགོང་གྲིང་ཟིན་ཐིས་སུ་ཤྲིང་ཡཆུ། 10

ཀཀབཅོམ་ལྡན་འདས་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཆོག་ལྷའི་དཀྱིལ་འགོར་མངོན་པར་རྟོགས་པ་ཉིད་··· བརྒྱབས་ཐོག་མེད་འཁྱག་པའི་ལྷག་ཀྱ་ཞེས་བྱ་བ་ལས་རགས་སྐྱབ་འགོར་ལོ་གཅིག་མའི་ཟིན་ཐིས་མཆིས····· ལགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་ཐབས་མཁས་མཐར་ཕྱིན་གཏེས་ཀྱི་བསྟལ་བ་དང་། ཏྲིན་ཅན་རྩོ་རྗེའི་མཚན་ཅན་

དགོངས་རྫོགས་ཐྱིན། །མེ་ལུག་ས་ཀ་རྟ་བའི་བཅུ་བདུན་གྱིས། །དགོངས་མོའི་མཐུ་ལམ་རྟ་ཀ་ཨ་སྲས་གདམས། । ཡི་གེའི་འདུ་བྱེད་ཆུ་ཏ་ཏོར་གྱིས་རིགས། །རིགས་བཟང་བློ་གསལ་ང་རྒྱལ་མེད་པ་སོགས། །སྐལ་ལྡན་སློབ་མའི་མཚན་ཉིད་ཡོངས་རྫོགས་པ། །དགེ་བའེས་ཡོན་ཏན་ལུས་རྫོགས་མཐར་ཐྱིན་ནས། །གསང་སྔགས་ཆོས་འདི་སོར་མོའི་རྩེ་ནས་འཁྲུངས། །འདི་ལ་འགལ་འཁྲུལ་ཞེས་པའི་ཚ་མཆིས་ན། །ཏྲི་ཀི་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོ་ཆོགས་ལ་བརྟགས། །དགེ་བས་ཞིང་གཤེགས་སྐུལ་བའི་སྐྱེ་ཉིད། །ས་ལམ་ཡོན་ཏན་གོང་དུ་འཕེལ་བ་དང་། །འགྲོ་ཀུན་བྱ་མེད་ཐྲོང་ཚུབ་ཐོབ་ཐྱིན་བསྟོའོ།། 6

ཀ་དཔོམ་ལྷན་འདས་དཔལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་བདག་བསྐྱེད་ཀྱིས་བཀའ་བའི་གནས་…… རྣམས་བཀོལ་བའི་དོན་འགྲེལ་ཉེ་མའི་འོད་ཟེར་ཞེས་བྱ་བ་ཐུགས་སོ། । ཞེས་པ་འདི་ནི་བདག་གིས་ཡང་རང་ཉིད་དུན་པ་གསོ་བའི་ཐྱིན་བརྩེད་ཐོ་དང་། རང་དང་སྐལ་མཉམ་རྣོངས་པའི་གང་ཟག་གཞུང་མང་པོ་ལྟ་བར་མི་ནུས་པ་ལ་ཕན་པ་དང་། བདག་ལྟ་བུའི་གང་ཟག་ཀྱ་གེ་པ་ཐེ་ཚོམ་ཆེ་བ་དག་གིས་ཐེ་ཚོམ་གསལ་བ་དང་། ཆོས་འདི་ལ་མོས་པའི་གང་ཟག་དམན་པ་དག་ངེས་ཤེས་འདྲེན་པའི་ཐྱིར། གཞུང་འདི་ལ་སྟོན་ཚད་འགེལ་པ་བྱིད་མཁན་མ་བྱུང་སྟང་བའི་ཐྱིར་ཚོ་གའདིའི་ཞབས་རྟོགས་ཆགས་ཐྱིར་དང་། ཆོས་འདི་བཀའ་མ་ཆད་ཚམ་ནུབ་ལ་ཉེ་བར་སྟང་བས་བསྟན་པར་གསལ་བའི་ཐྱིར། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྐྱིང་བཟེ་བའི་ཀུན་ནས་བསྐང་སྟེ། བདག་རང་དང་འབྲེལ་ཐོག་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བའི་བ་ཅན་དུ་སྐྱེ་བར་འདོད་པས་རྒྱུན་ཅན་ལ། ཆོས་འདི་ཁོ་ན་ལ་ཉམས་ལེན་གཅོ་བོར་བྱེད་པའི་རྣལ་འབྱོར་པ་རྣ་གཡས་ཆུ་སྐྱལ་ཀྱི་ཁོ་སྐྲོན་བྱ་བ་ནས་བཟུངས་ཏེ་ཐུན་མཚམས་རྣམས་སུ་བྱིས་ཏེ། ཁྲོ་ཞུན་བྱ་བའི་ཆོས་གྲངས་བཟང་པོ་ལ་གྲུབ་པར་སྟུར་བ་ཡིན་ཅིང་། མཁས་འདོད་གྲགས་པ་བཀུར་སྟི་འདོད་ཐྱིར་སོགས་མ་ཡིན་པས་ཉེས་པ་མེད་དམ་སྟམས། འོན་ཀང་སོ་སོར་སྐྱེ་བོའི་ཐྱིར་མ་རྟོག་དང་ཐོགས་རྟོག་དང་ཁོག་པར་རྟོགས་པ་དང་། མ་འགེལ་བ་དང་། སྐས་འོས་གསལ་བར་བཀོད་པ་དང་། གཞུང་དོན་འབྲུགས་པ་དང་། དེ་སོགས་ཅམ་ཉེས་པའི་ཚ་ཅི་དང་ཅི་མཆིས་པ་ཐམས་ཅད་ངས་ཀུ་འགྱོད་པས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ཞལ་སྔ་ནས་རྒྱུ་མཚན་ཉི་ཤུ་རྩ་བཞི་པོ་བཤགས་སོ། །བྱང་ཞིང་དག་ནས་འདི་དང་ཐྱི་མའི་སྐྱིབ་པར་མི་འགྱུར་བར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཏུ་གསོལ། 369

ཅང་ཚགས་མཁན་ཆོར་བྱ་སོགས།

001 **བོད་ཨོག དབྱ་མེད། ཕྱེབ་ཚད།** 37.5×7.2cm

ཀ་ཉདཔོངས་གཉེར་བྱ་མ་དྲག་པོའི་བརྒྱད་པའི་གསོལ་འདེབས་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་རིག་པ་འཛིན་མཆོག་དཔལ་ལྡན་བྱ་མ་དམ་པ་རྡོ་རྗེ་དྲག་པོ་ཕྱིན་ལས་འདུས་པ་ལས་རབ་བདེ་བ་རྒྱལ་གྱིས་བཀའ་ཡི་གནང་བ…… ལྟར་བཀའ་བརྒྱད་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་འགྱུར་མེད་ཡོངས་གྲུབ་དམ་ཚོས་ཉེ་མའི་ཞེས་སྒྲུབ་བ་སཏྭ་མཆུ་ཡིས། 2

ཀ་ཏ་དཔོངས་གཉེར་བྱ་མ་སྒྲུབ་པ་བདེ་གཤེགས་གཅིག་དྲིལ་བདུད་འདུལ་དྲག་པོའི་བསྒྲལ་ལས་རྡོ་རྗེའི་མེ…… ཚར་དགྲ་བཅོམ་ཚར་གཅོད་ཞེས་བྱ་བ་ཐུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་ཀུན་མཁྱེན་ཚེ་ཆེའི་མཚན་གྱི་ཀུ་རིན་པོ་ཆེའི་མཚན་གྱི་སྒྲུལ་

སྐྱ་འབྲུལ་བྱལ་པ་བརྒྱ་ཉིན་བྱེད་དབང་པོའི་སྡེ་དང་དགོན་སྐུལ་རིན་པོ་ཆེ་དབང་གི་རྩ་རྩེའི་བཀས་བསྐུལ་བ་ལྟར་རྩོ་
རྩེ་དྲག་པོ་ཕྱིན་ལས་འདུས་པ་ལས་རབ་བདེ་བ་རྣལ་གྱི་པན་ཚེད་ཕྱང་འཛིལ་པར་བྱིས་པ་དགེ་བས་བསྐྱེན་འགོར་
གཙོད་པའི་གདུག་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་ཚར་གཅོད་པར་གྱུར་ཅིག 9

༠༤དགོངས་གཉིས་བླ་མ་སྐྱབ་པ་བདེ་གཤེགས་གཅིག་དུལ་བདུད་འདུལ་དྲག་པོ་ལས། མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཐམས་
གནམ་ལྟགས་འཁོར་ཡོའི་འཕྲུལ་འཁོར་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། གུ་རུ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་གི་བླ་མ་དགོངས་འདུས་
སོགས་གཉིར་ལུང་དུ་མ་ལས་ཚོས་ཀྱི་བདག་པོར་རབ་ཏུ་སྦྱངས་ཤིང་རང་ཉིད་ལ་བཀའ་དྲིན་ལུས་བྱུང་། སྐྱ་ཞབས་
སེ་ཏུ་རིན་པོ་ཆེའི་མཚོག་གི་སྐུལ་སྐྱ་འབྲུལ་བྱལ་དཔལ་ལྡན་འགྱུར་མེད་བསྐྱེན་འཛིན་ཐོག་ལས་ཆམ་གྱོལ་པདྨ་
ཉིན་བྱེད་དབང་པོའི་སྡེ་གང་དང་། ལང་གྲོ་དཀོན་མཆོག་འབྱུང་གནས་གཉིར་ཆེན་རབ་གྲྭ་ཀློང་པ། རིག་འཛིན་ཀློང་
གསལ་སྐྱིང་པོ་ཆམས་ཀྱི་འབྲུངས་རབས་ཚར་དུ་དངར་བའི་རྩེ་དགོན་བསམ་འཕེལ་གྱི་ཆམ་པར་རོལ་པ་དགོན་
སྐུལ་དབང་གི་རྩོ་རྩེ་ལྷན་རྒྱས་ཀྱི་ཞལ་ནས་འཆི་མེད་དབང་པོའི་རེག་བྱ་བཀྲ་ཤིས་རྟགས་ཀྱི་རི་མོ་ཅན་ཞོན་ཚར་མ་
ཉམས་པ་བཅས་ཀྱི་བསྐུལ་མ་མཛད་པ་ལ་བརྟེན་ནས། རིགས་སྔགས་འཆང་བ་རྩོ་རྩེ་དྲག་པོ་ཕྱིན་ལས་འདུས་པ་
ལས་རབ་བདེ་བ་རྣལ་ལམ་མིང་གཞན་རྣ་མཐིན་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་ནུས་ལྡན་དྲག་པོ་རྣལ་ཀྱིས་དགོངས་པའི་ཉེས་
ལས་སྡུངས་ཏེ་དབེན་གནས་པརྦ་འོད་ཕུག་འཁྱིལ་བར་ཤེར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་བཅུ་དཔའ་བོ་དང་ཟླ་ཀྱི་ཕྱིན་བཞིན་དུ་
འདུ་བའི་དུས་ཆེན་ལ་ཡི་གེར་བཀོད། ཡི་གེ་པ་ནི་གར་དབང་མཆོག་སྐུལ་ཆོས་སྐྱོང་འགྱུར་མེད་ཀྱིས་བགྱིས་པའོ། 12

༠ཎདགོངས་གཉིར་གུར་དྲག་གཉེར་སྐྱེམས། ཞེས་པ་འདི་ནི་ཆོས་བཀའ་བབས་དཔལ་དགའ་སྐུལ་པའི་སྐུའི་
བཞེད་ལྟར་ཞི་ཏུས་སྒེལ། 2

༠ཁམ་ནིང་སྔགས་བསྡུང་མ་སོགས་དགོངས་གཉིར་ཀྱི་སྡུང་མ་རྣམས་ཀྱི་གསོལ་ཀ་རྣམ་བཞིའི་ལས་སྐྱབ་ཅེས་
བྱ་བ་བཞུགས་སོ། 3

༠ཇདགོངས་གཉིར་བླ་མ་སྐྱབ་པ་བདེ་གཤེགས་གཅིག་དུལ་བདུད་འདུལ་དྲག་པོའི་འཕོང་བ་ཟོར་གྱི་ལས་
གནམ་ལྟགས་ཪོག་མདའ་དག་བགེགས་སྲོག་གི་སྒྲུ་གྲི་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་འདི་ནི་གུན་གཟིགས་སེ་ཏུ་
རིན་པོ་ཆེའི་མཚོག་སྐུལ་དང་། དགོན་སྐུལ་དབང་གི་རྩོ་རྩེའི་བཀས་ཡི་བསྐུལ་བ་ལྟར་རྩོ་རྩེ་དྲག་པོས་ཆོས་བཅུའི་
དུས་ཆེན་ལ་དགོངས་པའི་གཉིར་ལས་སྡུངས་བའོ། 7

༠ཉདགོངས་གཉིར་བླ་མ་སྐྱབ་པ་བདེ་གཤེགས་གཅིག་དུལ་བདུད་འདུལ་དྲག་པོའི་ལས་བྱང་གྲུབ་གཉིས་
འདོད་འཇོའི་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་འདི་ནི་གུ་རུ་པདྨའི་ཚོད་ཟླུབ་ཀྱི་གཉེར་ལུང་དུ་མ་
ལས་ཚོས་ཀྱི་སྒྲུབ་དང་པདྨའི་ལྟ་གསུང་བར་བསྟན་གསོ་ཞིང་རིང་ལ་རྒྱལ་བ་ཀུན་ལས་སྐྱབ་པའི་བཀའ་
དྲིན་ཅན་གྱི་སྙིགས་དུས་ཀྱི་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཆེན་པོ་ཁི་ཏུ་རིན་པོ་ཆེ་ཆོས་ཀྱི་འབྱུང་གནས་ཀྱི་མཚོག་གི་སྐུལ་སྐྱ་
འབྲུལ་བྱལ་པདྨ་ཀུ་རའི་རྒྱལ་ཚབ་དཔལ་ལྡན་འགྱུར་མེད་བསྐྱེན་འཛིན་ཐོག་ལས་རྣམ་གྲོལ་པདྨ་ཉིན་བྱེད་
དབང་པོའི་སྡེས་བཀའ་ནོད་ཅིང་པན་སྐྱི་བོར་རྩལ་ཞེང་རིག་འཛིན་ཀློང་གསལ་སྐྱིང་པོའི་སྐུ་འཕྲུལ་དགོན་སྐུལ·····

དབང་གི་རྟོ་རྗེས་ཀྱང་བཀའི་བསྐུལ་བ་ལྟར་རིག་པ་འཛིན་པ་རྟོ་རྗེ་དྲག་པོ་ཕྱིན་ལས་འདུས་པ་ལས་རབ་བདེ་བ་
རྫུལ་ལམ་མིང་གཞན་རྟ་མགྲིན་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་ནུས་ལྡན་དྲག་པོ་རྩལ་གྱིས་ས་སྟེལ་ཚལ་སྐྱིགས་ཡུགས་རྣམ་དག་དང་
རྒྱུད་རྒྱལ་རྟོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་ལས་དགྱན་རྒྱ་འཕྲིང་པོ་ཚོ་མཚོར་གསུངས་པའི་སྒེལ་རྒྱ་བའི་ཚེས་བཅུ་དཔའ་བོ་དང་
མཁའ་འགྲོ་སྒིན་བཞིན་དུ་འདུ་བའི་དུས་ཁྱད་པར་ཅན་ལ་ཚང་བར་སྦྱར་བའོ། །བར་བཅུག་ཨོཾ་སྭེཏ་བཛྲ་བཅཀ་
ཧཱུྃ། 27

༠༤དཀོངས་གཉེར་པརྒྱ་དཔའ་བོའི་བརྒྱད་པའི་གསོལ་འདེབས་བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་འདི་ནི་རིག་པ་འཛིན་
མཆོག་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་རྟོ་རྗེ་དྲག་པོ་ཕྱིན་ལས་འདུས་པ་ལས་རབ་བདེ་བ་རྩལ་གྱིས་བཀའ་ཡིས་གནང་བ་
ལྟར། བཀའ་བརྒྱད་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་འགྱུར་མེད་ཡོངས་གྲུབ་དམ་ཚིག་ཉི་མའི་རྣམ་བཤད་བའོ། ། 2

༠༥དཀོངས་གཉེར་བླ་མ་སྐུབ་པ་བདེ་གཤེགས་གཅིག་དྲིལ་བདུད་འདུལ་དུག་པོའི་ལས་བྱང་གྲུབ་གཉིས་
འདོད་འཇོའི་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་འདི་ནི་གུ་རུ་པདྨའི་ཚངས་རྒྱུས་ཀྱི་གཉེར་ལུང་དུ་མ་
ལས་ཚོས་ཀྱི་སྒྲུབ་དང་པདྨའི་ལྟགས་དང་ལྡན་པར་བསྟན་ཞིང་རང་ཉིད་ལ་རྒྱལ་བ་ཀུན་ལས་ལྷག་པའི་བཀའ་
དྲིན་ཅན་གྱི་སྐྱིགས་དུས་ཀྱི་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཆེན་པོ་ཁེ་དཀོན་པོ་ཆེ་ཚོས་ཀྱི་འབྱུང་གནས་ཀྱི་མཆོག་གི་སྒྲུལ་སྐུ་
འཁྲུལ་བཟལ་པདྨ་ཀྲ་རའི་རྒྱལ་ཚབ་དཔལ་ལྡན་འགྱུར་མེད་བསྟན་འཛིན་གསུང་གོལ་པའི་སྡུགས་ལས་རྣམ་གོལ་པདྨ་ཉིན་བྱེད་
དབང་པོའི་སྣེ་བཀའ་ནན་ཅོད་པན་སྒྲིལ་པོར་རྩལ་ཞིང་རིག་པའིན་གྲོང་གསལ་སྐྱིང་པོའི་སྒུ་འཕྲུལ་དཔོན་སྒྲུལ་
དབང་གི་རྟོ་རྗེའི་ཀྱང་བཀའི་བསྐུལ་བ་ལྟར་རིག་པ་འཛིན་པ་རྟོ་རྗེ་དྲག་པོ་ཕྱིན་ལས་འདུས་པ་ལས་རབ་བདེ་བ་
རྫུལ་ལམ་མིང་གཞན་རྟ་མགྲིན་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་ནུས་ལྡན་དྲག་པོ་རྩལ་གྱིས་ས་སྟེལ་ཚལ་སྐྱིགས་ཡུགས་རྣམ་དག་དང་
རྒྱུད་རྒྱལ་རྟོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་ལས་དགྱན་རྒྱ་འཕྲིང་པོ་ཚོ་མཚོར་གསུངས་པའི་སྒེལ་རྒྱ་བའི་ཚེས་བཅུ་དཔའ་བོ་དང་
མཁའ་འགྲོ་སྒིན་བཞིན་དུ་འདུ་བའི་དུས་ཁྱད་པར་ཅན་ལ་ཚང་བར་སྦྱར་བའོ། །ཨོཾ་སྭེཏ་གཉེས་པ་ཚོང་ཁོག་
གཉེས་དང་། བར་བཅུག་ཨོཾ་སྭེཏ་ལྷ། ཡང་ཨོཾ་སྭེཏ་སུམ་ཅུ་པ་ཚོང་ཁོག་བཅས་ཁྱོན། 37

༡༠དཀོངས་གཉེར་བླ་མའི་སྐུབ་པ་བདེ་གཤེགས་གཅིག་དྲིལ་བདུད་འདུལ་དུག་པོའི་བསྐུལ་ལས་རྟོ་རྗེའི་མི་
ཚར་དགྲ་བགེགས་ཚར་གཅོད་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་འདི་ནི་ཀུན་མཁྱེན་གི་ཉུ་རིན་པོ་ཆེའི་མཚོག་གི་སྒྲུལ་
སྐུ་འཁྲུལ་བཟལ་པདྨ་ཉིན་བྱེད་དབང་པོའི་སྣེ་དང་། དོན་སྒྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་དབང་གི་རྟོ་རྗེའི་བཀའ་ཡི་བསྐུལ་བ་ལྟར་
རྟོ་རྗེ་དྲག་པོའཕྲིན་ལས་འདུས་པ་ལས་རབ་བདེ་བ་རྩལ་གྱིས་གྲུབ་འཕྲིན་པདྨ་འཕྲུང་འཁྱིལ་པར་བྱིས་པའོ། ། 9

༡༡དཀོངས་གཉེར་བླ་མའི་སྐུབ་པ་བདེ་གཤེགས་གཅིག་དྲིལ་བདུད་འདུལ་དུག་པོའི་བསྐུལ་ལས་མི་མཐུན་
ཏྲོན་བཟློག་གནམ་ལྟགས་འཁོར་ལོའི་འཁྱིལ་འཁོར་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་འདི་ནི་སྐུ་ཞབས་སི་ཏུ་རིན་པོ་
ཆེའི་མཆོག་གི་སྒྲུལ་སྐུ་འཁྲུལ་བཟལ་པདྨ་ལྟགས་དང་ལྡན་པར་བསྟན་ཞིང་རིག་པའིན་གྲོང་གསལ་སྐྱིང་པོ་
རྣམས་ཀྱི་འཁྲུངས་རབས་ཚར་དུ་དངར་བའི་རྟེ་དབོན་བསམ་འཕེལ་གྱི་རྣམ་པར་རོལ་པ་དབོན་སྒྲུལ་དབང་གི་རྟོ་

རྡེ་ལྷན་རྒྱས་ཀྱི་ཞལ་ནས་འཆི་མེད་དབང་པོའི་རེག་བྱ་བཀྲ་ཤིས་རྟགས་ཀྱི་རི་མོ་ཅན་པོན་ཚར་མ་ཉམས་པ་བཅས་
བསྒྲལ་མ་མཛད་པ་ལ་བརྟེན་ནས། རིགས་སྡུགས་འཚང་བ་རྡོ་རྗེ་དྲག་པོ་ཕྱིན་ལས་འདུས་པ་ལས་རབ་བདེ་བ་རྩལ་
ལམ་མིང་གཞན་རྣ་མཐིན་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་རྡུས་ལྷན་དྲག་པོ་རྩལ་ཀྱིས་དགོངས་པའི་གཏེར་ལས་ཕྱུངས་ཏེ་དབེན་
གནས་པbecr་འོད་ལུགས་འཕྲིལ་བར་ཤེར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་བཅུ་དཔའ་པོ་དང་ཚངས་ཁྱིན་བཞིན་དུ་འདུ་བའི་དུས་ཆེན་ལ་
ཡི་གེར་བཀོད། 11

ཀཀ་ཤེས་ཚོག་དང་གུ་དྲག་བཅས། 3

ཀཁ་དགོངས་གཏེར་བྱ་མ་སྨྲུབ་པ་བདེ་གཤེགས་གཅིག་དྲིལ་བདུད་འདུལ་དྲག་པོའི་འཕོང་བ་ཟོར་གྱི་ལས་
གནམ་ལྟགས་ཐོག་མདའ་དག་བཞེགས་སྲོག་གི་སྒྲ་གྲི་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་འདི་ནི་ཀུན་གཟིགས་ས་ཀུ་
རིན་པོ་ཆེའི་མཆོག་སྤྲུལ་དང་། དཔོན་སྤྲུལ་དབང་གི་རྣ་ཐེའི་བཀའ་ཡི་བསྒྲལ་བ་ལྟར་རྣ་ཐེ་དྲག་པོས་ཆོས་བཅུའི་
དུས་ཆེན་ལ་དགོངས་པའི་གཏེར་ལས་ཕྱུངས་པའོ། 7

002 **བོད་ཅིག བཟུ་མེད། ཤེའ་ཚད།** 35.8×7cm

ཀ ཞེག་པ་ཆེན་པོའི་བློ་སྦྱོང་མཐོང་བ་དོན་ལྡན་ལས་ཡིད་ཆེས་ཤིང་ཁྲངས་བཅོན་པར་བྱ་བའི་བླ་མ་བསྐུལ་
པའི་ལོ་རྒྱུས་བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་འདིའི་དབུ་ལྟེ་ཚད་འདུག 18

ཁ ཞེག་པ་ཆེན་པོའི་བློ་སྦྱོང་མཐོང་བ་དོན་ལྡན་ལས་སྐྱབས་གསོ་སོགས་ལག་ལེན་གྱི་རིམ་པ་བཞུགས་སོ། । 7

ག ཞེག་པ་ཆེན་པོའི་བློ་སྦྱོང་མཐོང་བ་དོན་ལྡན་ལས་མན་ངག་རྩ་ཆོག་གི་དབུ་ཐོག་བཞུགས་སོ། । 5

ང ཞེག་པ་ཆེན་པོའི་བློ་སྦྱོང་མཐོང་བ་དོན་ལྡན་ལས་ཆོས་བཤད་སྟོན་འགྲོ་རྣེའ་ཐུབ་ཀྱི་ཆོས་བཤད་པའི་མན་ངག་
ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། । 47

ཅ ཞེག་པ་ཆེན་པོའི་བློ་སྦྱོང་མཐོང་བ་དོན་ལྡན་ལས་དངོས་གཞི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་གཉིས་བསྒོམ་པའི་མན་
ངག་བཞུགས་སོ། । 32

ཆ ཞེག་པ་ཆེན་པོའི་བློ་སྦྱོང་མཐོང་བ་དོན་ལྡན་ལས་ཉེན་ངན་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ལམ་དུ་བསྒྱུར་བའི་མན་ངག་
བཞུགས་སོ། । 8

ཇ ཞེག་པ་ཆེན་པོའི་བློ་སྦྱོང་མཐོང་བ་དོན་ལྡན་ལས་ཆེ་གཅིག་གི་ཉམས་ལེན་དུ་དྲིལ་ནས་བསྡུན་པའི་མན་
ངག་བཞུགས་སོ། । 3

ཉ ཞེག་པ་ཆེན་པོའི་བློ་སྦྱོང་མཐོང་བ་དོན་ལྡན་ལས་བློ་འབྱོང་པའི་ཚད་བསྡུན་པའི་མན་ངག་བཞུགས་སོ། । 3

ཏ ཞེག་པ་ཆེན་པོའི་བློ་སྦྱོང་མཐོང་བ་དོན་ལྡན་ལས་བློ་སྦྱོང་གི་དམ་ཆོག་བསྡུན་པའི་མན་ངག་བཞུགས་སོ། । 5

ཐ ཞེག་པ་ཆེན་པོའི་བློ་སྦྱོང་མཐོང་བ་དོན་ལྡན་ལས་བློ་སྦྱོང་གི་བསྙད་བྱ་བསྡུན་པའི་མན་ངག་བཞུགས་སོ། ། ཞེས་ཞེག་པ་ཆེན་པོའི་བློ་སྦྱོང་མཐོང་བ་དོན་ལྡན་ཞེས་བྱ་བ། རྗེ་བོ་རྗེས་བཀོད་པའི་ཚ་ཆོགས་སུ་བཅུག་སྟེ། ཆོས་
ཚན་བཅུ་དེ་ཉེས་པ་འདི་སྐྱམས་ལས་པ་བསོད་ནམས་དཔལ་གྱི་ར་ང་གི་དྲན་པ་གསོ་བའི་ཕྱིར་དུ་བྲིས་པའོ། । 12

003བོད་ཨོཊ་བཏུ་མེད། ཤེབ་ཚད། 31.3×7cm

ལ་བསྟོད་བ་དཀོན་མཆོག་འཕེན་དང་གྱིས་མཛད་པའི་མན་ངག་བརྒྱ་རྩ་ལས་སྐོང་དང་བཅས་ཏེ་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་ཡ་བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་འདི་ཡི་མཐུག་བྱང་དུ། མན་ངག་ཉམས་ཡིག་ཡིད་བཞིན་གྱིས། །ནོར་བུའི་ཤྲེང་བ་ཞེས་བྱ་བ།། སྨན་ལྷ་གཉིས་པ་དཀོན་མཆོག་འཕེན་དང་གྱིས། །མཛད་པ་ལ་ནི་ཁོ་བོ་བདག་གིས་ཡང་། །དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་དང་བདུད་རྩི་བཞམ་པ་དང་། །རྒྱུད་ཀྱི་གསེར་ཅན་ལག་ལེན་དམར་ཁྲིད་དང་། །མུན་སེལ་སྒྲོན་མ་སྐོར་ཚམ་བཅུ་གཉིས་དང་། །བརྡའ་སྒྲོད་རྣམས་གསུམ་མུ་ཏིག་ཕྲེང་བ་དང་། །རིན་ཆེན་གཏེར་བཞམ་ལག་ལེན་གསེར་ཕྲུར་དང་། །བདུད་རྩི་ཐིག་པ་ཆེར་རྗེའི་ཟིན་ཐིག་དང་། །གསེར་བྱེ་དཏུལ་བྱེ་གཡུ་ཐོག་བུ་དོན་དང་། །ཁུ་རྩུབ་འདུམ་དང་བྱེ་བ་རེངས་སྲེལ་དང་། །ཉེ་མཁོའི་སྨན་གཞུང་རིན་ཆེན་སྒྲོམ་བུ་དང་། །ངོ་མཚར་སྦྱི་སྨན་ཁྲད་འཕགས་སྦྱི་སྨན་དང་། །མི་ལ་སྲོག་སྐྱེན་ཅིག་རྒྱུད་བཀའ་འགྲེལ་དང་། །རིན་ཆེན་དབང་མཆོད་རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ་པ་དང་། །སྲོ་ཀྱི་དམར་པོ་ལག་ལེན་སྒོད་ཚུང་སོགས། །ཁྲད་པར་བཀའ་དྲིན་ཆེའི་གང་སྨན་པ། །སྨན་ལྷ་གཉིས་པ་དཀོན་མཆོག་འཕེན་དང་གྱིས། །ས་སྐྱོང་ཞེས་བྱ་མེ་མོ་བྱའི་གོ། །ཚུ་སྟོད་ཕྱི་མའི་ཉེ་ཤུ་གཅིག་གི་ཉེན། །དཀར་པོ་ཞེས་བྱ་གཟའ་ནི་པ་སངས་དང་། །ནམ་གྲུ་ཞེས་བྱ་སྐར་མ་ཤེ་སྡེ། །འཛོམ་པའི་འགྲུབ་སྐྱོར་བཟང་པོ་དག་ལ་ནི། །བྱོ་དམན་བདག་གིས་བརྗེད་ཐོ་བཀོད་པ་ཡིན། །འདི་ནམས་ཡིད་ལ་བརྗེད་ཐོ་མ་བཀོད་ན། །ཚུ་པོ་རྒྱ་མཚོ་ཕིམས་ནས་དཀོས་པ་ཚུད། །ཚུལ་འདི་རིང་དུ་ཁོམས་པར་བྱས་ནས་ཡང་། །འཁལ་འབྱུལ་མཆིས་ན་མཁས་རྣམས་བཟོད་པར་གསོལ། །འདི་ལས་བྱང་བའི་དགེ་ཚོགས་བདུད་རྩི་ཡི། །འགྲོ་བའི་ལས་ཉོན་ཟུག་ཏུ་ཀུན་སེལ་ནས། །བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ཚོགས་ཀྱིས་སྟོབས་རྒྱས་ཏེ། །མཚན་ཙམ་ཐོས་པས་སྡུག་བསྔལ་ཀུན་སེལ་བའི། །སྨན་པའི་རྒྱལ་སྲིད་བཟང་པོར་གྱུར་ཅིག །

268

004 བོད་ཨོཊ་བཏུ་མེད། ཤེབ་ཚད། 35.5×7cm

ཀ་ཎྜ་གཤགས་སྨན་བའི་སྨལ་སྐྱེས་འགྱུར་རྩེ་རྗེའི་ཕྱིའི་རྣམ་ཐར་ཀུན་ཁྱབ་སྐྱན་པའི་འབྲུག་སྒྲ་ལེའུ་བརྒྱ་དང་ཉི་ཤུ་རྩ་བརྒྱད་པའི་དབུ་ཐོགས་ལགས་སོ། 293

ཀ་ཎྜ་གཤགས་སྨན་བའི་སྨལ་སྐྱེས་འགྱུར་རྩེ་རྗེའི་ནང་གི་རྣམ་ཐར་ལས་ཕྱི་དོན་གསུམ་པ་གནམ་ཆོས་དང་དགོངས་གཏེར་གྱི་གཏེར་འབྱུང་བཞུགས་སོ། 72

ཀ་ཤགནམ་ཆོས་ཐུགས་གཏེལ་ལས། གཏེར་སྟོན་སྨལ་སྐྱེའི་སྐྱེས་རབས་རྩ་ཆིག་དང་དེའི་འགྲེལ་བའི་དབུ་ཐོགས་ལགས་སོ། 71

ཀ་ཤྨལ་སྐྱེས་ཀྱི་འགྱུར་རྩེ་རྗེའི་སྐྱེས་རབས་ལས་སྟོན་རྒྱལ་བུ་ཆོས་ལྡན་དུ་སྐྱེས་པའི་རབས་བཞུགས་སོ། 11

ཀ་ཤྨལ་སྐྱེས་ཀྱི་འགྱུར་རྩེ་རྗེའི་སྟོན་རྒྱལ་བུ་དོན་གྲུབ་ཏུ་སྐྱེས་པའི་རབས་བཞུགས་སོ། 9

ཀ་ཇབདག་མེ་འགྱུར་རྩེ་རྗེ་སྟོན་གྲུབ་ཐོབ་བཟང་ལྡན་དུ་སྐྱེས་པའི་རབས་རྒྱས་པར་བཀོད་པ་བཞུགས་པའི་དབུ་ཐོགས་ལེགས་སོ་ལེགས་པར་གཟིགས་དང་གསལ། 16

০৶ཤྲྀད་པུ་དཔལ་གྱི་སེརྒེའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར་མཛོད་བཞུགས་སོ། 14

০৸སྒོང་པ་ཀུན་ཏུ་ཟངས་དཀར་ལས་ཁ་ཏོན་ཀྱི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་ཁྲི་ཁྲིམས་ཀྱི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། 52

০৹ཧཱུྃ་ཨཱ་ནི་འགྲུབ་རྩེ་རྗེས་གསུངས་པའི་བར་དོའི་རྣམ་ཐར་སྨོན་ལམ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། 2

005 བོད་ཨོཊ་བཟུ་མེད། ཇེབ་ཚད། 32×6.5cm

০১བདེ་གཤེགས་ཡོངས་འདུས་ལས། རབ་གནས་བཀྲ་ཤིས་ཚར་འབེབས་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་རོལ་པ་བདེ་ཆེན་ཁོང་ནས་སྦུས་དྲངས་པའི་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་ལས། ཁོལ་རི་གསང་སྔགས་བསྒྲུབ་ཁང་རྩེར་རི་གཉིན་གྲོང་གསལ་སྟིང་པོས་དགེ་བར་ཕབ་པའི་ཡི་གེ་པ་ནི་བཀྲ་ཤིས་བློ་གྲོས་ཀྱིས་བྲིས་སོ། 145

০২ཀུ་བྱང་པད་འབྱུང་གནས་ཀྱི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་ལ་བསྟོད་པ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་རོལ་པ་བདེ་ཆེན་ཁང་ནས་གྲོང་གསལ་སྟིང་པོས་སྦུས་དྲངས་པའི་ཤར་ཤེང་སྐོ་གངས་ཀྱི་ར་བར་དག་པར་ཕབ་པའི་ཡི་གེའི་……མཐུན་ཚྭེན་པཎ་ཀུན་བཟང་སྐོབས་ཆེན་གྱིས་བགྱིས་པའོ། 154

০৩བདེ་གཤེགས་ཡོངས་འདུས་ལས། ཐེག་པ་སྐྱིའི་རྣམ་བཤད་དྲི་མེད་ཤེལ་གྱི་ཁང་བུ་ཞེས་བྱ་བཞུགས། ཞེས་པ་འདི་ནི་རོལ་པ་བདེ་ཆེན་ཁང་ནས་སྦུད་བར་བྱེད་པ་དེ། ཐེ་བཀྲད་ལྷ་འདྲ་དྲག་རྩལ་གྱི་ཁང་བུ་ཞེས་བྱ་བ་ཞུགས་ཏེ་རྣམ་བཞེགས་པའི་ཁྲི་ལ་བཞུགས་པའི་རྩོ་རྗེ་འཛིན་པ་གློ་བོ་ཆེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཀུན་དགའ་བཟང་པོ་ཞབས་ཀྱི་ཞལ་ནས་གསུངས་པའི་ལུང་ཁུངས་ཀྱི་ཚིག་ཡིག་ཙམ་ཞིག་ཏུ་ཡང་ཡོད་པ་ཞིག་ཀྱང་མེད་ཅིང་། ཁོ་བོ་ཉིད་ཀྱི་ཡིད་ཀྱི་ཤེས་རབ་ཀྱི་སྣང་བ

གྲུབ་མི་ཟད་ཡིད་བཞིན་གཏེར། གང་བསམ་འབད་མེད་ཟེག་ཆེན་བསྟན་པའི་དོན། བཀྲ་ཤིས་དེས་ཀྱང་དགོས་འདོད་འབྱུང་སྐྱར་ཅིག། བཙུན་མོ་འདོད་འབྱུང་དབང་གི་དཔལ་ཡོན་གྱིས། ཇི་སྲིད་འདོད་པའི་རེ་བ་སྒོགས་མཛད་པའི། ཟེག་མཆོག་སྤྲིང་པོའི་དོན་རྣམས་མ་ཤུས་པ། བཀྲ་ཤིས་དེས་ཀྱང་སྡུག་ཀྱིས་གྲུབ་སྐྱར་ཅིག། བློན་པོ་གང་འདུལ་ཐབས་ལ་བློ་ཡངས་པའི། བསམ་པ་སྡུག་གྲབ་དཔལ་འབྱོར་ནོར་ཀྱིས་ཕྱུག། གསང་སྔགས་བསྟན་པའི་མངའ་ཐང་རབ་རུས་པའི། བཀྲ་ཤིས་དེས་ཀྱང་འབད་མེད་འགྲུབ་སྐྱར་ཅིག། གླང་པོའི་ཤུགས་ཀྱིས་འདོད་པ་རྫོགས་མཛད་ཅིང། ཐོག་མེད་གཅོད་པའི་གཞན་སྡུགས་དཔུང་འཇོམས་པའི། བསྟན་གཉིས་ཡང་དག་ལམ་ལ་ཤུགས་འགྲོ་བའི། བཀྲ་ཤིས་དེས་ཀྱང་མཐུ་སྟོབས་རྒྱས་སྐྱར་ཅིག། རྟ་མཆོག་སྐུ་འཕྲལ་ལམ་ལ་ཐོགས་མེད་ཀྱིས། གང་ཐབས་སྐད་ཅིག་ཉིད་དུ་བསྐོར་བ་ཡི། ཟུང་འཇུག་ས་ལམ་སྟོན་ལམ་སྟོབས་ཀྱི་འབྲས། བཀྲ་ཤིས་དེས་ཀྱང་ངོན་མྱོང་འགྲུབ་སྐྱར་ཅིག། དམག་དཔོན་ཐོག་མེད་གཅོད་པའི་རལ་གྲི་ཡི། མི་མཐུན་གཞན་སྡུགས་རྩལ་དུ་བརླགས་སྐྱར་ཅིག། འགལ་རྐེན་ཀུན་བཅལ་མཐུན་རྐེན་ལྡན་ཆོགས་ཀྱིས། བཀྲ་ཤིས་དེས་ཀྱང་སྡུགས་ལས་རྒྱལ་སྐྱར་ཅིག། གསེར་གདུགས་ཆོས་ཀྱིལ་འཁོར་ཡོ་བསྐོར་བའི་རྟགས། འགྲོ་བ་ཡོངས་ཀྱིས་ལྟ་བས་མི་ངོམ་ཞིང། ཁམས་གསུམ་སྲིད་གསུམ་མོས་པ་རྣམ་བཞིའི་ཚུལ། བཀྲ་ཤིས་དེས་ཀྱང་གཞན་རྒྱུད་གྲོལ་སྐྱར་ཅིག། གསེར་ཁྲ་ཆོས་ལ་གཟིགས་པ་རྣམ་བཞིའི་རྟགས། རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་ཡེ་ཤེས་སྒྲིབ་ཐོབ་ནས། བསྟན་འགྲོའི་དོན་ཆེན་ཟེག་པ་མི་མངའ་བའི། བཀྲ་ཤིས་དེས་ཀྱང་ཐབས་ལ་མཁས་སྐྱར་ཅིག། བྱམ་པ་ཟེག་མཆོག་བཅུད་ཀྱིས་བཀའ་བའི་རྟགས། གསང་ཆེན་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་དགའ་སྟོན་ཀྱིས། གདུལ་བྱ་སྨིན་ཅིང་གྲོལ་བའི་སར་འཚོད་ནས། བཀྲ་ཤིས་དེས་ཀྱང་འགྲོ་རྣམས་སྐྱིད་སྐྱར་ཅིག། པན་ཚངས་དབྱངས་དམ་ཆོས་སྟོན་པའི་རྟགས། གསུངས་རབ་ཀུ་མཆོའི་ཟེག་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་སྒྲ། ཁམས་གསུམ་འགྲོ་བ་ཡོངས་ལ་བཤད་པ་ཡི། བཀྲ་ཤིས་དེས་ཀྱང་མཁས་ཁྲབ་གྲོལ་སྐྱར་ཅིག། ཆོས་དང་བསྟེན་པ་ཡོངས་ལ་གྲགས་པའི་རྟགས། གསུང་དབྱངས་ཡན་ལག་དྲུག་ཅུ་ཆོས་ཀྱིས་སྒྲ། མཁའ་མཉམ་འགྲོ་བ་ཡོངས་ཀྱིས་དོན་རྟོགས་པའི། བཀྲ་ཤིས་དེས་ཀྱང་ཟོས་ཚད་གྲོལ་སྐྱར་ཅིག། དཔལ་བཟང་ཡེ་ཤེས་རྣམ་གཉིས་མཉེན་པའི་རྟགས། གང་ལ་གང་འདུལ་དེ་ལ་དེར་སྟོན་པའི། འགྲོ་བའི་དོན་གྱིས་འཁོར་ཡུག བཀྲ་ཤིས་དེས་ཀྱང་དབེར་མེད་གྲོལ་སྐྱར་ཅིག། འཁོར་ཡོས་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བའི་རྟགས། མཁའ་མཉམ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་སྲིད་མཉམ་ཉིད་ཀྱིས། བཀྲ་ཤིས་དེས་ཀྱང་ཚབ་སྲིད་རྒྱས་སྐྱར་ཅིག། རྒྱལ་མཚན་སྟོན་པར་བསྟར་པ་འབྱུང་བའི་རྟགས། མཐོང་ཐོས་པའི་འགྲོ་བ་བསྒྲལ་བ་ཡི། ལྷ་མི་ཡོངས་ཀྱིས་དཔལ་མགོན་རྗེ་རྗེའི་ཞེས། བཀྲ་ཤིས་དེས་ཀྱང་བསྐལ་པར་གནས་ཀྱང་ཅིག། 1

  ०८ རྗེ་རྗེ་སྨོན་དཔོན་ལ་བརྟེན་བཞུགས་ཀྱིས་རྗས་འབུལ་བ་བཞུགས་སོ། 13

  ༡༠བདེ་གཤེགས་ཡོངས་འདུས་ལས། གསེར་གྱི་ཁང་བུ་བཙེགས་པའི་རྒྱུད་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་རོལ་པ་བདེ་ཆེན་ཁོང་ནས་སྨྲས་དྲངས་པའི་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་སེར་ལས། ཁོལ་རི་གསང་སྔགས་བསྒྲུབ་ཁང་རྩེར་རྫོང་གསལ་སྤྲིང་པོས་ཞལ་བཤུས་པའི་ཡི་གེ་པ་ནི་སྐལ་ལྡན་ཀུན་བཅང་སྨོན་ཆེན་ནོ། 11

006 བོད་ཅིག དབུ་མེད། ཕྱེབ་ཚད། 35.5×7.5cm

○ ༡ཀོང་ཅེ་འཕྲལ་རྒྱལ་གྱིས་མཛད་པའི་ས་བདག་སྟོང་གསུམ་འཁྲུགས་པ་ཡི་བཅོས་བཞུགས་པའི་དབུ་ཁྲིགས་ཚེགས་སོ། 138

○ ༢ས་བདག་བསྐྱེད་ཚོག་བཞུགས་ཚེགས་སོ། 2

○ ༣སྟོང་གསུམ་འཁྲུགས་པ་ཡི་བཅོས་ས་བདག་དབང་ཆེན་གྱི་སྐུན་འདེབ་བཞུགས་སོ། 8

○ ༤ཀོང་ཅེ་འཕྲལ་རྒྱལ་གྱིས་མཛད་པའི་ས་བདག་དགུ་བསྐོར་གྱི་ཡི་བཅོས་འཁྲུགས་པ་བསྡུམ་ཅིང་བཞུགས་སོ། 37

○ ༥བྱང་ཚགས་ཞེས་པ། 2

○ ༦སྟོང་གསུམ་ས་བདག་འཁྲུགས་པ་ཡི་བཅོས་འཕགས་པ་རྣམ་སྣང་བརྒྱད་ཀྱིས་ཆོ་གའི་རིམ་པ་སྣང་སྲིད་བཀྱེས་ཅིང་བཞུགས་སོ། 28

○ ༧ས་བདག་འཁྲུགས་བཅོས་ཀྱི་སྐོ་དབྱེ་གསེར་སྐྱེམས་ཡོལ་བ་རྣམ་པར་བཞུགས་སོ། 6

○ ༨གཡང་འབོད་ཀྱི་བཀུ་ཤེས། 2

007 བོད་ཅིག དབུ་མེད། ཕྱེབ་ཚད། 34.5×6.5cm

○ ༡ཀན་པས་མཛད་པའི་མ་མཁོན་ཡབ་ཡུམ་ཞལ་སྐྱེར་དུ་སྐྱབ་ཐབས་གཏོར་ཆོག་དང་བཅས་པ་དེའི་དབང་ཆོག་མཁའ་སྐྱེད་པས་མཛད་པ་བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་འདིའི་བརྒྱད་པ་ནི། མཁའ་སྐྱེད་དབང་པོ། རིན་ཆེན་སངས་རྒྱས་དོན་འགྲུབ། ཏྲ་མ་ཏྲི་གོས་བཟང་པོ། དེ་ལ་བདག་ཀུན་དགའ་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཐོབ། ཅེས་སོ། । 12

○ ༢འཇམ་དབྱངས་དོན་འགྲུབ་འོད་ཟེར་གྱིས་མཛད་པའི་མཁོན་པོ་འཁོར་བཅས་ཀྱི་བྱི་ཡིག་རྒྱས་པ་ཤེས་ཀྱི་ཁྲུར་དང་བཅས་པ་བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་འདིའི་བརྒྱད་པ་ནི། མཚུར་ཕུ་པ། དེའི་དབོན་པོ་རྔང་ཆོས་པ་ནང་པ་ཏྲི་གོས་བཟང་པོ། དེ་ལ་བདག་ཀུན་དགའ་དཔལ་འབྱོར་གྱིས་ཞུས། ཞེས་སོ། । 32

○ ༣ངག་བསྡུང་བཏྲིག་གི་མན་ངག་ཞོག་དྲིལ་ཚགས་སོ། । 3

○ ༤དཔལ་ལྡན་མི་ཚེན་མི་རང་བྱང་རྒྱལ་མོའི་རྒྱུད་བཞུགས་པའི་དབུ་ཁྲིགས་ལགས་སོ། । 11

○ ༥ཡེ་ཤེས་མཁོན་པོའི་བསྟན་གཏོར་གྱི་ཞོག་དྲིལ་བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་འདི་ནི་ཀན་པས་མཛད་པའོ། །བརྒྱད་རིམ་ནི་ཞལ་སྐྱེར་གྱི་མངོན་རྟོགས་དང་མཚུངས་སོ། । 3

○ ༦དཔལ་ལྡན་མི་རང་བྱང་རྒྱལ་མོའི་སྐུབ་ཐབས་བཞུགས་པའི་དབུ་ཁྲིགས་ལགས་སོ། །ཞེས་པ་འདི་ནི་སྔགས་ཆང་བྱང་རྩོ་རྗེ་དགས་དཔའ་བོ་སྟག་གི་ཚེས་བཅུ་ལ། ཀན་ལྡན་སྐེང་དབེན་གནས་སྐྱར། འདིའི་བརྒྱད་པ་ནི། སློབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས། མངའ་རིས་པ་རིན་ཆེན་བཟང་པོ། ཕྱག་ཏྲ་མེན་མཁོན་པོ། སྟོང་དཔོན་ཡེས་རབ་མཁོན་པོ། དཔལ་ལྡན་དུས་གསུམ་མཁྱེན་པ། ཏྲ་མ་རས་ཆེན་པ། བྱི་ཡིས་རིན་ཆེན། རིན་ཆེན་ཀན་པ་ནས་རིམ་པར་

བརྒྱད་པའོ།། 49
০৯ཀུན་དགའ་དཔལ་འབྱོར་གྱིས་མཛད་པའི་ཨེས་ཀྱི་མགོན་པོ་དུམ་བྱ་བའི་མན་ངག་འཁོར་མགོན་ར་ས་ཆེན་གྱིས་མཛད་པ་སྐན་བརྒྱད་སྒོ་བཀག་མགོན་པོའི་རྒྱ་གཞུང་ཞེས་བྱའོ།། 2
০২৯མོ་རང་བྱང་ཀུལ་མོའི་ལས་དབྱངས་དངོས་གྲུབ་ཀུན་འབྱུང་བཞུགས་པའི་དབུ་ཐོགས་སོ།། 29
০৫ཨེས་མགོན་པོའི་བསྟེན་བསྒྲུབ་ལས་གསུམ་གྱི་ཞལ་གདམས་ཇོ་ཤོ་ནྡ་བས་མཛད་པའོ།། 2
০৭སྒོ་བཀག་མགོན་པོའི་རྒྱ་གཞུང་བྱགས་པའི་དབུ་ཐོགས་སོ། །ཞེས་པ་འདིའི་བརྒྱད་པ་ནི་མཁའ་སྤྱོད་དབང་པོ། དཔལ་ཤི་ཆོས་བཟང་། ཞྭ་དམར་ཆོས་དཔལ་ཡེ་ཤེས། མཇོང་བ་དོན་ལྡན། དཔལ་འབྱོར་དོན་འགྲུབ། བློ་གྲོས་བཟང་པོ། དེས་བདག་ཀུན་དགའ་དཔལ་འབྱོར་ལའོ།། 20
০৮ཨོག་ངྲིལ་དར་ནག་ཅན་བཀའ་རྒྱ་མ་བཞུགས་སོ།། 2
০৯མགོན་པོ་ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་གྱི་ཟིན་དེས་བཞུགས་པའི་དབུ་ཐོགས་ལགས་སོ། །ཞེས་པ་འདིའི་བརྒྱད་པ་ནི་མཁའ་སྤྱོད་དབང་པོ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ། མཇོང་བ་དོན་ལྡན། བློ་མ་བློ་གྲོས་བཟང་པོ། དེས་བདག་ཀུན་དགའ་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཕྱག་ལྷེད་དུ་ཞུས་སོ།། 18
০৭ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ཕྱི་ནང་གི་གཏུན་གསུམ་དང་ཞི་བྱེད་མན་ངག་བཅས་ལགས་སོ།། 1
০৮སྐུ་མེ་གསུམ་གྱི་ཞལ་གདམས་ལགས་སོ།། 1
০৯ངག་བསྡུངས་བློག་གི་མན་ངག་ཨོག་ངྲིལ་ལགས་སོ།། 1
০৺དཔལ་དཔག་བསམ་གྱི་མགོན་པོའི་མན་ངག་ལགས་སོ།། 3
০৻ཌི་སྐུ་ཌི་ཐབས་ཀྱི་ཡིག་ཆུང་ལགས་སོ།། 3
০৲དཔལ་མགོན་པོ་ནག་པོའི་རྒྱུད་ཀྱི་ཁྲག་བཅེགས་པ་བཞུགས་པའི་དབུ་ཐོགས་ལགས་སོ།། 10
০৴ང་རྒྱུད་གཤེགས་མན་ངག་བཞུགས་པའི་དབུ་ཐོགས་ལགས་སོ། །ཞེས་པ་འདིའི་བརྒྱད་པ་ནི་སྒོག་འོད་ཟེར་རྡུང་ཆོས་པ། བློ་མ་བློ་གྲོས་བཟང་པོ། དེས་བདག་ཀུན་དགའ་དཔལ་འབྱོར་ཀྱིས་ཞུས་སོ།། 4
০০ཕུར་བུའི་ཞལ་གདམས་རབ་ཏུ་གསལ་བ་ལགས་སོ།། 12
০১དཔལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོའི་བསྡུང་འཁོར་གྱི་གདམས་པ་བཞུགས་པའི་དབུ་ཐོགས་ལགས་སོ།། 4
০২མཆོད་ཆ་ལྷའི་རབ་གནས་ཞལ་གདམས་བཞུགས་ལགས་སོ།། 1
০৩དཔལ་མགོན་པོ་རིགས་བསྟན་འཛིན་གྱི་གདམས་པ་བཞུགས་པའི་དབུ་ཐོགས་ལགས་སོ། །ཞེས་པ་འདིའི་བརྒྱད་པ་ནི་སྒོག་འོད་ཟེར་རྡུང་ཆོས་པ། བློ་མ་བློ་གྲོས་བཟང་པོ། དེས་བདག་ཀུན་དགའ་དཔལ་འབྱོར་ཀྱིས་ཞུས་སོ།། 6

008 འབྲུག་ཨོག་ངྲིལ་ཕེའ་ཚང། 36.5×6.5cm

০১ཕྱི་མ་ཉ་ཀུ་ར་པན་བཙོ་ན་ཨཱ། ཡེ་ཤེས་གསང་བ་ཐུགས་ཀྱི་གཏེར་ཨཱ། མི་ཟད་ཚེར་བུའི་བང་མཛོད་ལས་ཨཱ། འཇའ་ལུས་ཆོས་སྐུ་བསྒྲུབ་པའི་ཐབས་ཨཱ། འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་རིག་འཛིན་མཆོག་ཨཱ། ས་ས་ཀྱང་བཅོས་སྦྱད་མ་བསྡེ་ཅིག་ཨཱ། ས་

མ་ཡྱ་ཐུགས་རྒྱ་བརྡའ་ཐིམ། 14

༠༢ཡེ་ཤེས་གསང་བ་ཐུགས་ཀྱི་གཏེར་ཁའི་རྒྱུད་འདེབས་ཏིན་བརླབས་ཐྲིན་ཐུང་ཐུགས་རྗེའི་ཡུགས་ཀྱ……བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་འདི་ནི་སྔེ་ཚོ་བསྟན་འཛིལ་གྱིས་བསྒྲལ་ངོར་དམར་ནག་ཅོད་པན་འཆང་བ་ཟུང་གིས་བཀྱེས་པའོ།། 1

༠ཟབྱོ་རྒྱལ་རྗེ་ཐྲེ་གོ་ཡོད་ཀྱིཿ ཐྲེ་སྐྱབ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡིཿ ལེའུ་དགུ་པའི་ཟབ་གནད་བཞུགས་སོཿ སུས་ཀྱང་བཅོས་སྤྱད་མ་བསྟེ་ཅིགཿ རིག་འཛིན་མི་འགྱུར་རྗེའི་གཏེར་མ་སྤྱ་མེད་དོཿ 21

༠ཨཱཌྱ་བཛྲ་ན་མ་ཡེཿ ཞལ་གདམས་གནད་ཀྱི་གདམས་པ་ལགཿ ཉམས་ལེན་ཡེ་ཤེས་གསང་བ་ཡིཿ སྐྱལ་བསྐྱར་གར་ཀྱི་རོལ་རྩེ་ལགཿ རྒྱལ་བ་རིགས་སྤྲའི་བསྐྱབ་ཐབས་བསྟན་པ་བཞུགས་པའི་དབུ་ཐོགས་ཡོད་དོཿ འཇའ་ལུས་ཆོས་སྐུ་བསྐྱབ་པའི་ཐབསཿ འཆི་མེད་ཆོ་ཡི་རིག་འཛིན་མཆོགཿ སུས་ཀྱང་བཅོས་སྤྱད་མ་བསྟེ་ཅིགཿ ས་མ་ཡྱ་ཐུགས་རྒྱ་བརྡའ་ཐིམ། 8

༠ཤདེའ་ཚན་དྲུག་པ་རྡོ་རྗེ་གོ་ཡོད་ཀྱི་གསང་བའི་བསྐྱབ་པ་བཞུགས་སོ། 9

༠ཨདེའ་ཚན་བརྒྱད་པ་གུ་རུ་རྡོ་རྗེ་གོ་ཡོད་ཀྱི་གསང་བའི་བསྐྱབ་པ་མགོན་པོ་ཏྲྀཏ་བཞུགས་སོ། 14

༠ཀཀུ་རུ་རྡོ་རྗེ་གོ་ཡོད་ལགཿ མཁའ་འགྲོ་མན་ཆད་བ་ཡིཿ གསང་སྐྱབ་པ་སྒོལ་ལས་མཐའ་བཞུགས། སུས་ཀྱང་བཅོས་སྤྱད་མ་བསྟེ་ཅིགཿ ཨོཾ་དྲིལ་ཐུགས་སྐྱབས་མ་ཡིན་ས་མ་ཡ་རྒྱ་རྒྱ། ཞེས་པ་འདི་ནི་རིག་འཛིན་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་དྲག་པོ་རྩལ་སྤྱན་རྩལ་གྱི་གཏེར་མ་སྤྱད་ཚལ་གྱི་གཏེར་ལས་ཐོན་པའོ། 19

༠ཤགུ་རུ་རྡོ་རྗེ་གོ་ཡོད་ལགཿ གསང་རྒྱ་སྐྱས་རྒྱ་ནོར་བསྐྱབ་མཆོགཿ ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་བསམ་འཕེལ་བཞུགས། སུས་ཀྱང་བཅོས་སྤྱད་མ་བསྟེ་ཅིགཿ 4

༠ཀགུ་རུ་རྡོ་རྗེ་གོ་ཡོད་ལགཿ སྐྱན་བརྒྱད་ཟངས་སྐུགས་མ་བཞུགས། ཞེས་པ་འདི་ནི་རིག་འཛིན་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་དྲག་པོ་རྩལ་ལྡན་ཚལ་གྱི་གཏེར་མ་སྤྱད་མེད་པའོ། 6

༡༠ཨོག་ཐྲན་ཆེ་འགྲུགས་བཞུགས། ཞེས་པ་འདི་ནི་རིག་འཛིན་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེའི་གཏེར་མ་སྤྱད་མེད་པའོ། 3

༡༡སྐྱབ་སྡེ་རྟག་བརྟན་བདེ་ཆེན་རབ་བརྟན་གྲིང་གི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་བཅའ་ཡིག་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་པད་ཟེད་རྒྱལ་བའི་ཕྱིན་ལས་འགྲོ་བ་འདུལ་བའི་ཚ་ཤུལ་ནས་ཀྱང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་གྱི་ཞལ་ནས་བཀའ་ཤྲིན་ཏུ་ཆེ་བ་ཞིག་ཏུ་ཞོགས་ལྟག་པའི་ཕྱི་རོལ་ཏུ་ཡང་ཐུབ་པའི་ཐུག

སྒྲུབ་སྡེ་རྟག་བརྟན་བདེ་ཆེན་རབ་རྒྱས་ཀྱི་གཟིམས་སྒྲིལ་བཀླ་ཤེས་ལྷའི་ཕྲིང་ཁང་ནས་ཐིས་པ་མཆན་ལྟ་ཁ་ཡཆུ། 2

༡༩གནས་ཆེན་འགོར་རྒྱལ་དཔལ་འཛིང་གི་གནས་ཡིག་ངོ་མཚར་ནོར་བུའི་འཕྲེང་བ་སྨལ་བཟང་ཡིད་ཀྱི་རེ་སྐོང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་འདི་ནི་གནས་ཆེན་ཉེ་བའི་འཁྲང་གཅོད་ཐྲི་རི་ཏྲའི་ཡན་ལག་མིག་གཡས་པ་ལྟ་བུ། སངས་རྒྱས་སྐུ་དངོས་ཀུ་རུ་པན་ཐོད་ཕྲེང་རྒྱལ་དང་ཏཱ་ཀྲིའི་གཙོ་མོ་མཆོ་རྒྱལ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་སྒྲུབ་གནས་མཛད་ཅིན་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་འགོར་རྒྱལ་དཔལ་འཛིང་གི་གནས་ཡིག་ངོ་མཚར་ནོར་བུའི་འཕྲེང་བ་སྨལ་བཟང་……ཡིད་ཀྱི་རེ་སྐོང་ཞེས་བྱ་བ་འདིའང་སྒྲུབ་མཆོ་སྒྲུབ་བྱ་མའི་བཀའ་འབངས་སུ་གྱུར་པ་ངོ་རྡེ་དུག་པོ་ཕྱིན་ལས་རབ་བདེ་བ་རྩལ་ལམ་མིང་གཞན་རྣ་མགྲིན་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་ནུས་ལྡན་དུག་པོ་རྩལ་ཀྱིས་གནས་ཆེན་དེ་ཉིད་……ཀྱི་རྩེ་མོ་ཆོད་ཚང་དབང་གི་ཕུག་བར་བྱིས་པ་ཐོག་གུན་ཏུ་ཇ་ཡཆུ། ཤྲཱི། 22

༡ཇོ་རྡེ་མཁའ་འགྲོ་ལ་བརྟེན་བའི་རང་གཞན་གྱི་ལས་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་བར་ཆྱ་བའི་བསྟེགས་བྱུགས་གི་ཆོ་……གས་པི་ང་ཅ་རསྒྲི། 5

༡༤རིགས་འཛིན་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་ཉིད་ཀྱིས་སྒྲུབ་བའི་གསོལ་འདེབས་གཉིས་ལགས་སོ། ། 3

༡༥ཁྲིད་ཀྱི་སྟོན་འགྲོ་མངོན་བསྟན་མུ་ཏིག་ཕྲེང་བ་ཞེས་ཆྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་འདིའང་རྡོ་རྗེ་དུག་པོས་སྒྲུབ་བའོ། ། 2

༡༦དཔལ་འཛིང་གནས་ཡིག་ལགས་པ་འདིའང་། དེའང་ཤིན་ཏུ་ཉམས་དག་བའི། ནགས་ཚལ་དུ་བས་མཛོས་བྱས་ཤིང་། དཔལ་འཛིང་རྩེ་མོ་དབང་པུག་ནས། རྟོགས་ལྡན་ཡུ་རྒྱན་ཆོས་འཕེལ་དང་། སྔགས་པ་ཆེ་རིང་འཕེལ་བཅས་ཀྱི། དད་པའི་སེམས་ཀྱི་བསྐལ་བའི་ངོར་རྡོ་རྗེ་དུག་པོས་འཕྲལ་དུ་བརྩོད། 3

༡༧དཔལ་ཆེན་ཐུགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེས་གནས་ཆེན་མཁོར་ཡུ་དཔལ་འཛིང་ཆོད་ཚང་དབང་པུག་ཏུ་མཚམས……གནས་པས་བྱེའུ་ལ་གནང་བའི་གནས་བསྟོད་ལགས། ། 1

༡༨དཔལ་ཆེན་ཐུགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེས་གནས་ཆེན་མཁོར་ཡུ་དཔལ་འཛིང་ཆོད་ཚང་དབང་པུག་ཏུ་མཚམས……གནས་པས་བྱེའུ་ལ་གནང་བའི་གནས་བསྟོད་ལགས། ། 1

༢༠རྡོ་རྗེ་དུག་པོས་འཕྲལ་དུ་བརྩོད་པའི་སྐོམ་ཐག་ཚོ་རྒྱས་ཁུང་དུ་ལགས་སོ། ། 1

༢༡གསོལ་འདེབས་བྱིན་བརླབས་ཁུང་དུ་གཙོད་ཡུལ་སྒྲུབས་ཆེ་བྱ་མ་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་གསུངས་ངོར་རྡོ་རྗེ་དུག……པོས་སྒྲུབ་ལགས། 1

༢༢འགོར་རྒྱལ་དཔལ་འཛིང་ཆོད་ཚང་དབང་པུག་ནམ་མཁའ་རྩོང་གི་གནས་བསྟོད་ལགས། །རྡོ་རྗེ་དུག་པོ་ཕྱིན་ལས་འདུས་པ་རྩལ་གྱིས་དབེན་གནས་དེ་ཉིད་དུ་བརྩོད་པའོ། ། 3

༢༣འགོར་རྒྱལ་དཔལ་འཛིང་ཀྱི་གསོལ་འདེབས་བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་འདི་ནི་རྗེ་དེ་ཉིད་ཀྱི་བཀའི་གནང་བ་ཚ་ཙམ་ཐོབ་པར་བརྟེན། ཞབས་འབྲིང་ཐ་ཤལ་པ་རྩེར་མང་བསྟན་སྐྱལ་མིང་གི་གནས་ཆེན་འདི་ཉིད་དུ་བགོད་པའོ། ། 6

འཇངས་ལྡན་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པའི་གསུང་གི་གནས།　ས་ལ་སྦྱོང་པའི་ངོག་མིན་གཟུགས་ཀྱི་སྐོར་བ་ལགས་སོ།　ཞེས་དེ་ལྟར་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པའི་གསུང་གི་གནས་མཁའ་མེད་དུགས་པོ་རིན་པོ་ཆེས་ལུང་བསྟན་ཅིང་གཟུ་བ་དུས་གསུམ་མཁྱེན་པ་སོགས་གྲུབ་པའི་འཁོར་ལོས་བསྐྱར་བ་དུ་མས་ཞལས་མཐིལ་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་རི་མོས་བྱིན་གྱིས་བཅབས་པའི་ས་ལ་སྦྱོང་པའི་ངོག་མིན་གཞིས་པ་དཔལ་ཀཱཙིའི་གནས་ཀྱི་སྐོར་ཚད་འདི་ཡང་ཁམས་སྐྱེན་དབོན་པོ་བྱ་མ་དགེ་ལེགས་ཀྱིས་བསྒྲལ་བ་ལྟར།　རྒྱལ་དབང་པདྨའི་ལུང་གིས་ཀཱཙ་པ་ཡབ་སྲས་རྣམས་ཀྱི་སྐྱའི་རིམ་གོ་པ་ཆེན་པོ་དབང་བསྐུར་བ་དུས་མཐའི་རིགས་སྔགས་འཆང་བ་རྣོ་རྩེ་དྲག་པོ་ཕྱིན་ལས་བའི་བ་ཙལ་ཀྱི་ཀཱཙ་པ་རང་བཅུ་བཙུན་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཡང་སྲས་རྣམས

བསྐུལ་བ་པ་ཉིད་དོ།། 3
༡།ཁོང་ས་བརྒྱད་པ་ལ་ཕུལ་བའི་ཞུ་འཕྲིན་ཟུང་དུ་ལགས། 3
༩༠བ་གསལ་བྱ་མ་ཕེབ་ཚོས་རྗེའི་ཡི་གེ་བསྒྲིང་བའི་ལེན་སྐྱེན་ངག་དྲི་ཟའི་བུ་མོའི་རྒྱུད་དབང་རང་སྒྲ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། 4
༩།བསྟན་གཉིས་ཀྱི་སྐུལ་སྐུ་འབྱུལ་བྱལ་ཀན་བསྟན་འཛིན་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་ཡུན་འཚོར་ཚངས་དབྱངས་ནས་……བསྐུལ་ངོར་རྟོ་རྗེ་དུག་པོས་བརྟོད་པའོ།། 1
༩།དཔལ་ལྡན་ཐུགས་ཀྱི་རྟོ་རྗེས་བསྟན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་བུ་འགའི་ཞུ་ངོར་གསུངས་པའི་ཡུན་འཚོ་བརྟན་……བཞུགས་ལགས་སོ།། 7
༩།གར་དབང་རྟོ་རྗེ་འཆང་ཞྭ་དམར་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་བཅུ་པ་དཔལ་ལྡན་མི་ཕམ་ཚོས་གྲྭབ་རྒྱ་མཚོའི་…… སྐྱེན་སྔར་ཕུལ་བའི་ཞུ་འཕྲིན་དྲི་ཟའི་ཏཱ་རི་ཡི་འཕངས་འགྲོ་སྒྲ་བརྒྱ་པ་བཞུགས་སོ།། 4
༩༩དཔལ་ལྡན་ཐུགས་ཀྱི་རྟོ་རྗེས་ཟིལ་ཕྱམ་དཀར་ཡག རྟོ་རྒྱལ་མོ་ནག་སོགས་སྐས་གནས་དང་། འབྲི་གཉན་སྤོང་སོགས་གུ་ར་རིན་པོ་ཆེའི་བསྐུབ་གནས་རྣམས་ཀྱི་ཡོངས་སུ་བསྐོང་བའི་འབྲི་ལ་གང་དུ་གཏན་གྱི་སྐྱབས་གཅིག་ཨཚོ་སྐྱེས་རྟོ་རྗེ་དྲན་པའི་གདུང་བས་གསོལ་བཏབ་པ་སྐུ་ར་བྲང་ཐང་དེ་ནས་ཕེབ་ཅིང་། 2
འབྲིག་ཨོག དབྱ་མེད། ཇེབ་ཚད། 41.5×7.8cm
༩།ཕུད་རབས་རྒྱས་པ་འདོད་གསོལ་རེ་བསྐོངས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། 10
009 འབྲིག་ཨོག དབྱ་མེད། ཇེབ་ཚད། 30×7cm
༠།མཚོག་ཏུར་གྱིང་པའི་གཏེར་ཚོས་སྐྱབ་བརྒྱད་ཡ་ཏི་ཟབ་དོན་སྐྱིང་ཏི་གཅིག་བཞུགས་སོ། སྐྱིང་ཏི་གཅིག་ཟབ་དོན་བདུན་པ། 12
༠།ཐུགས་སྐྱབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་ཞལ་གདམས་སྐྱིང་བྱང་ལེའུ་བཅོ་ལྔ་པའི་སྲོ་རྒྱུག་གི་སྡུང་འཁོར་བསྡུས་པ་བཞུགས་སོ། 2
༠།མཚོག་གྱིང་གཏེར་ཚོས་བྱ་སྐྱབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས། ཕྱིན་ལས་སྤྲིན་ཆེངས་ཁྲིགས་བསྟེབས་བཞུགས་སོ། 5
༠།ཤུ་གསུམ་ལྷའི་སྐྱབ་ཐབས་ལགས་སོ། 10
༠།ཕྱག་རྟོར་ཐུགས་ཀྱི་སྐྱིང་པོ་ལས། གསང་སྐྱབ་ཡེ་ཤེས་རབ་གསལ་བཞུགས་སོ། 8
༠།ཇ་དམ་ཚོས་རྗོགས་པ་ཆེན་པོ་རྟེ་གསུམ་ལས། ཕྱི་བསྐོར་བྱ་མའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་བྱང་བུ་ཁྲིགས་སུ་བསྟེབས་པ་ཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་བྱ་བྱལ་བ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ཀུན་དགའ་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོས་དག་པར་བྱིས་ཤིང་བྱང་བུ་རྣམས་ཀྱང་ཁྲིགས་སུ་བསྟེབས་པའི་དགེ་བས་བསྟན་འཛིན་……མཚོག་རྣམས་ཞབས་པད་བསྐལ་བཟང་བརྟན་ཀྱང་ཅིག ཟབ་གཉེར་གྱི་བསྟན་པ་ཐུགས་དུས་གནས་སྐབས་ཐམས་

ཅད་དུ་དར་ཞིང་རྒྱས་ལ་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པར་གྱུར་ཅིག བར་གཅུག་མོག་ཉེབ་གཉིས་བཅས། 10

〇༣དམ་ཚོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་ལས། གསང་སྔོན་ཡི་དམ་ཁྲོ་བོའི་དབང་ཚོག་ཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་ལྷ་སྲས་སུ་དབ་བཅོན་པོའི་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་གྲིང་པས་གནས་མཆོག་ནམ་མཁའ་མཐོ་དན་སྐྱེན་དྲངས་པའི་ཁ་བྱང་དང་། འཕྲལ་དུ་སྲོབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེ་ཡབ་ཡུམ་གྱིས་དངོས་སུ་གསུངས་པའི་ཡང་བྱང་སྙིང་བྱང་ལ་བརྟེན་ནས། མེ་འབྱུག་རྒྱལ་བྱི་བའི་དཀར་ཐོགས་ཀྱི་རྒྱལ་བ་དང་པོའི་ཉེ་ཤར་ལ། བོད་ཆེན་པོའི་སའི་ཐིག་ལེ། སྟེ་དགེ་ཚོས་རྒྱལ་ཆེན་པོའི་ཞོ་བྱང་གི་ཤར་གྱི་ཐོགས་ཀྱི་ཡུལ་སྡོངས། སྐད་ཅོད་ཕྱོགས་བཅུ་ཞུབ་རིན་པོ་ཆེའི་བསྟན་གནས་པརྦ་ཨེལ་ཕུག་གི་གནམ་མཐོང་ནས་བདག་ཅག་འདུས་པ་ཉེར་ལྔ་ཙམ་གྱིས་མཐོང་བར་དངོས་ཀུ་སྐྱེན་དྲངས་ཤིང། དེ་འཕྲལ་སྐལ་ལྡན་གྱི་འདུས་པ་ཉིས་བརྒྱ་བརྒལ་བར་བྱིན་བླབས་ཚལ་ཏེ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཡིད་ཆེས་ཙོད་བྱལ་དུ་གྱུར་པའི་མཚོང་ཤོག་སྐྱབ་པོའི་ངོས་ལས་ཕབས་རིམ་བཞིན། བྱ་བྱལ་བ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ཀུན་དགའ་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོས་དག་པར་ཞལ་ཐོས་ཏེ་ཐོག་བས་བསྟན་འཛིན་མཆོག་རྣམས་ཤེས་པད་བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན་གྱུར་ཅིག ཟབ་གཏེར་གྱི་བསྟན་པ་སྡོགས་དུས་གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་དར་ཞིང་རྒྱས་ལ་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པར་གྱུར་ཅིག 10

〇༤སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་དང་དེའི་ཚོ་གა་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་མཁན་ཆེན་པོ་ཏྲི་ས་ཀུ་དང་ཡོ་ཊྭ་བ་སྐུ་བའི་རྒྱལ་མཚན་གཉིས་ཀྱིས་བསྐྱར་བའོ། 5

〇༥དེ་ནས་རབ་ཏུ་བྱང་བ། 7

〇༦དེ་ནས་རང་རྒྱལ་གྱི་སེམས་ཚོས་ཀྱི་བདག་མེད་སྐབས་པ། 5

〇༧དེ་ནས་སྒྲིལ་དོན་གསུམ་པ། 7

〇༨དེ་ནས་གསང་སྔགས་ཀྱི་སྐྱབས་འགྲོ། 2

〇༩དེ་ནས་འཕགས་བུ་ལམ་མཚོག་གསང་བ་སྔགས་སྟོན་པ། 6

〇ཀ་དེ་ནས་བྱ་རྒྱུད་ཡུར་ཁམས་སུ་ལེན་པར་བྱ་བ་བརྒྱད། 7

〇ཁ་ཚོས་ཀུན་གྱི་སྙིང་པོ་གསང་སྔགས་ཁམས་སུ་ལེན་པ་ལ་དབང་དགོས་པ། 4

〇ག་དེ་ནས་སྒྲུབ་པའི་ཏཻཔ་དང་འབྲེལ་བའི་སྒྲུབ་རས་གཟིགས་འགྲོ་འདུལ་ལུ་ལུ་ཙུ་ཙ་གཅིག་ཞལ་ལྟ་ཁེར་གཅིག་ཀྱི་སྐྱབ་ཐབས། 6

〇ང་དེ་ནས་ཡང་བཅུ་གཅིག་ཞལ་ལྟ་ཁེར་གཅིག་པའི་སྐྱབ་ཐབས་ལ་དྲུག། 4

〇ཅ་དེ་ནས་རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་ཀྱི་ཁམས་སུ་ལེན་པ། 7

〇ཆ་གསང་སྔགས་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་གསང་ཆེ་གཅིག་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པའི་ཐབས་ཟབ་མོ་སྟེ་སྒོང་ཀྱི་ཡོག་ལས་ཁྱད་པར་བདུན་གྱི་འཐགས་པ། 22

〇〇དེ་ནས་སྒྲིལ་དོན་གཉིས་པ་དངོས་གཞིའི་ཐོག་མ་ཀིང་འཇིན་རྣམ་གསུམ། 6

འཁྲུགས་རྩེ་ཆེན་པོ་པརྦ་གཙུག་ཏོར་དྲི་མ་མེད་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཟེགཏ་དགུ་དང་འབྲེལ་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། 10

འཇགས་ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རྣམ་སྲས་ཡང་དག་ཕྱག་རྒྱ་ཆེགཔའི་གཏོར་དབང་གི་ཆོ་ག་འབར་བའི་ཟིག་ལེ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་ཡུང་རྩོགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ལྡན་པ་ཉིད་ཀྱང་བསམ་པ་རྣོན་སྤོབ་གཟུངས་ཆ་ཚེད་དུ་བསྒྲུབ་བའི་ངོར། ཟབ་ཆོས་འདི་ཉིད་རང་སྐལ་དུ་ཐོབ་པའི་ཡས་འཕྲོ་དགེ་བ་པརྦ་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་རྟག་གྱི་གཏེར་གནས་ཉིད་དང་འདབ་འབྱོར་པའི་བསམ་གཏན་ཁང་བྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཚེལ། 16

འཇམ་ཕྱོགས་རྒྱལ་པོ་རྣམ་སྲས་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེགཔ་པའི་དབང་གི་ཆོ་ག་རྡོ་རྗེའི་ཟིག་ལེ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་ཡུང་རྩོགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ལྡན་པ་ཉིད་ཀྱང་བསམ་པ་རྣོན་སྤོབ་གཟུངས་ཆ་ཚེད་དུ་བསྒྲུབ་བའི་ངོར། ཟབ་ཆོས་འདི་ཉིད་རང་སྐལ་དུ་ཐོབ་པའི་ཡས་འཕྲོ་དགེ་བ་པརྦ་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་རྟག་གྱི་གཏེར་གནས་ཉིད་དང་འདབ་འབྱོར་བའི་བསམ་གཏན་ཁང་བྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཚེལ། 9

འཕྲོད་ཆོས་སྐྱིང་པོ་སྒོར་ལྷ་ལས། བྷ་མ་དགོངས་འདུས་སྐྱིང་པོ་བཞུགས་སོ། སྒྲུབ་པའི་གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱར་གྱིང་པས་རོང་ཆེ་དཀར་མོ་སྐྱ་ཚང་གུ་རྩའི་གསང་ཕུག་གོང་མའི་གཡས་གདོང་ནས་སྒྲུབ་དྲངས་པའི་མཆོང་ཤོག་དཔའ་བོ་བཅེགས་པའི་ཡི་གེ་ལས། ཕྱིན་ལས་འགྲོ་འདུལ་དབང་གི་གནས་མཆོག་རི་བོ་དབང་ཞའི་སྐྱིང་པོ་རྒྱ་གམ་དབང་ཆེན་ཕུག་ཏུ་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཡི་གེ་པ་ནི་པརྦ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་བགྱིས་པ་དགེ་····· ལེགས་འཚེལ། 8

འཕྲོད་ཆོས་སྐྱིང་པོ་སྒོར་ལྷ་ལས། མཁའ་འགྲོ་དགོངས་འདུས་སྐྱིང་པོ་བཞུགས་སོ། སྒྲུབ་པའི་གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱར་གྱིང་པས་རོང་ཆེ་དཀར་མོ་སྐྱ་ཚང་གུ་རྩའི་གསང་ཕུག་གོང་མའི་གཡས་གདོང་ནས་སྒྲུབ་དྲངས་པའི་མཆོང་ཤོག་མཁའ་འགྲོ་འགྲོའི་བརྡའི་ཡི་གེ་ལས། ཕྱིན་ལས་འགྲོ་འདུལ་དབང་གི་གནས་མཆོག་རི་བོ་དབང་ཞའི་སྐྱིང་པོ་རྒྱ་གམ་དབང་ཆེན་ཕུག་ཏུ་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཡི་གེ་པ་ནི་པརྦ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་བགྱིས་པ་དགེ··· ལེགས་འཚེལ། 7

འཕྲོད་ཆོས་སྐྱིང་པོ་སྒོར་ལྷ་ལས། ཆོས་སྐྱོང་དགོངས་འདུས་སྐྱིང་པོ་བཞུགས་སོ། སྒྲུབ་པའི་གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱར་གྱིང་པས་རོང་ཆེ་དཀར་མོ་སྐྱ་ཚང་གུ་རྩའི་གསང་ཕུག་གོང་མའི་གཡས་གདོང་ནས་སྒྲུབ་དྲངས་པའི་མཆོང་ཤོག་བརྡའི་ཡིག་རིགས་མི་འདྲ་བ་དྲུག་ལས། ཕྱིན་ལས་འགྲོ་འདུལ་དབང་གི་གནས་མཆོག་རི་བོ་དབང་ཞའི་སྐྱིང་པོ་རྒྱ་གམ་དབང་ཆེན་ཕུག་ཏུ་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཡི་གེ་པ་ནི་པརྦ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཚེལ། 8

འཕྲོད་ཆོས་སྐྱིང་པོ་སྒོར་ལྷ་ལས། ཞལ་གདམས་སྐྱིང་པོ་འདུས་པ་བཞུགས་སོ། སྒྲུབ་པའི་གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱར་གྱིང་པས་རོང་ཆེ་དཀར་མོ་སྐྱ་ཚང་གུ་རྩའི་གསང་ཕུག་གོང་མའི་གཡས་གདོང་ནས་སྒྲུབ་དྲངས་པའི་མཆོང་ཤོག་བདག་ཡིག་རིགས་མི་འདྲ་བ་དྲུག་ལས། ཕྱིན་ལས་འགྲོ་འདུལ་དབང་གི་གནས་མཆོག་རི་བོ་དབང་ཞའི་སྐྱིང་

པོ་རྒྱ་གམ་དབང་ཆེན་ཕུག་ཏུ་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཡི་གེ་པ་ནི་པན་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་བཀྱེས་པ་····
དགེ་ལེགས་འཛེལ། 12

༢༠དམ་ཚོས་སྐྱིང་པོ་སྐོར་ལྔ་ལས། ཡི་དམ་བཀའ་འདུས་སྐྱིང་པོ་འདུས་པ་བཞུགས་སོ། སྒྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་མཆོག་ཀུན་གྲོལ་པས་རོང་ཆེ་དཀར་མོ་སྐྱག་ཚང་ཏུ་བྱའི་གསང་ཕུག་གོང་མའི་གཡས་གདོང་ནས་སྒྲུན་དྲངས་པའི་མཚོང་ཤོག་དཔའ་བོ་བཅུགས་པའི་ཡི་གེ་ལས། ཕྱིན་ལས་འགྲོ་འདུལ་དབང་གི་གནས་མཆོག་རི་བོ་དབང་ཞུའི་སྐྱིང་པོ་རྒྱ་གམ་དབང་ཆེན་ཕུག་ཏུ་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཡི་གེ་པ་ནི་པན་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་བཀྱེས་····
པ་དགེ་ལེགས་འཛེལ། 8

༢༡ཐུགས་རྗེ་སྒྲུལ་པ་རྡོ་རྗེ་གྲོ་ལོད་ཀྱིས་ཟབ་པའི་ཚོས་མཆོག་གདམས་པའི་གནད་ཟབ་ལྟ་སྲས་ཁྲོད་ཀྱི་སྒོར་····
དུས་འདི་ལྟ་ལགས། 8

༢༠བླ་མ་ཡི་ཤེས་མགོན་པོར་བདུད། བདག་འདུ་པན་འབྱུང་གནས་ཀྱིས། དུག་སྔགས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་ཤེས། ཀུན་གྱི་དགོངས་པ་ཟབ་མོ་འདི། ལྟ་སྲས་ལོ་ངྷའི་དོན་དུ་གདམས། ཞེས་པ་འདི་ནི་ཁོ་བོ་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པས་ནམ་མཁའ་མཇོད་ནས་སྒྲུབ་དྲངས་པའོ། 9

༢༡བོད་ཁམས་བདེ་ཐབས་ཚོས་བཅུ་ཡི། བསྟན་པ་བསྡུང་བའི་སྐོར་བཞི་ལས། གཤེན་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་རོལ་པ་བཞུགས། སྒྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་གླིང་པས་རོང་ཆེ་དཀར་མོ་སྐྱག་ཚང་ཏུ་བྱའི་གསང་ཕུག་གོང་མའི་གཡས་གདོང་ནས་སྒྲུན་དྲངས་པའི་མཚོང་ཤོག་ཤོག་ལེར་ཤོག་དྲིལ་ལས། ཕྱིན་ལས་འགྲོ་འདུལ་དབང་གི་གནས་མཆོག་རི་བོ་དབང་ཞུའི་སྐྱིང་པོ་རྒྱ་གམ་དབང་ཆེན་ཕུག་ཏུ་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཡི་གེ་པ་ནི་པན་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་བཀྱེས་པ་སངྒ་སིདྡྷི་རཀྵ། 11

༢༢བོད་ཁམས་བདེ་ཐབས་ཚོས་བཅུ་ཡི། བསྟན་པ་བསྡུང་བའི་སྐོར་བཞི་ལས། རྟ་མཁྱིན་བསྐུལ་པའི་མེ་དཔུང་བཞུགས། སྒྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་གླིང་པས་རོང་ཆེ་དཀར་མོ་སྐྱག་ཚང་ཏུ་བྱའི་གསང་ཕུག་གོང་མའི་གཡས་གདོང་ནས་སྒྲུན་དྲངས་པའི་མཚོང་ཤོག་ཤོག་ལེར་ཤོག་དྲིལ་ལས། ཕྱིན་ལས་འགྲོ་འདུལ་དབང་གི་གནས་མཆོག་རི་བོ་དབང་ཞུའི་སྐྱིང་པོ་རྒྱ་གམ་དབང་ཆེན་ཕུག་ཏུ་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཡི་གེ་པ་ནི་པན་གར་དབང་···
བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་བཀྱེས་པ་སངྒ་སིདྡྷི་རཀྵ། 7

༢༣བོད་ཁམས་བདེ་ཐབས་ཚོས་བཅུ་ཡི། བསྟན་པ་བསྡུང་བའི་སྐོར་བཞི་ལས། ཕུར་པ་ཁྲོ་རྒྱལ་སྐྱོབས་འདུས་བཞུགས། སྒྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་གླིང་པས་རོང་ཆེ་དཀར་མོ་སྐྱག་ཚང་ཏུ་བྱའི་གསང་ཕུག་གོང་མའི་གཡས་གདོང་ནས་སྒྲུན་དྲངས་པའི་མཚོང་ཤོག་ཤོག་ལེར་ཤོག་དྲིལ་ལས། ཕྱིན་ལས་འགྲོ་འདུལ་དབང་གི་གནས་མཆོག་རི་བོ་དབང་ཞུའི་སྐྱིང་པོ་རྒྱ་གམ་དབང་ཆེན་ཕུག་ཏུ་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཡི་གེ་པ་ནི་པན་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་བཀྱེས་པ་སངྒ་སིདྡྷི་རཀྵ། 9

༢༤བོད་ཁམས་བདེ་ཐབས་ཚོས་བཅུ་ཡི། བསྟན་པ་བསྡུང་བའི་སྐོར་བཞི་ལས། མགོན་པོ་གནམ་ལྕགས་ཐོག་

མདའ་བཞུགས། སྒྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་གླིང་པས་རོང་རྩེ་དཀར་མོ་སྐྱག་ཚང་གུ་རྒའི་གསང་ཕུག་གོང་མའི་གཡས་གདོང་ནས་སྒྲུན་དྲངས་པའི་མཆོང་ཤོག་ཤོག་ཝེར་ཤོག་དྲིལ་ལས། ཕྱིན་ལས་འགྲོ་འདུལ་དབང་གི་གནས་མཆོག་རི་ཙོ་དབང་ཞྭའི་སྐིང་པོ་བྱ་གམ་དབང་ཆེན་ཕུག་ཏུ་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཡི་གེ་པ་ནི་པད་ཐང་དབང་""" བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་བཀྱེས་པ་སངས་ཀྱི་རྟེན་རབ། 11

༡༥རིགས་གསུམ་སྐིང་ཏིག་ལས་འཇམ་དཔལ་ཞེ་བ་ནང་སྨྲབ་ཕུག་རྒྱ་གཅིག་པའི་རྒྱུན་གྱི་བསྒོམ་བརྒྱས""""""" ཉམས་ལེན་བཞུགས་སོ། 9

༡༨དམ་ཚོས་སྨྲལ་པའི་སྐིང་ཐིག་ལས། གུ་རུ་གྲི་ལོད་ཀྱིས་ཆོགས་མཆོད་ཟབ་མོ་བཞུགས་སོ། 5

༡༩དམ་ཚོས་སྨྲལ་པའི་སྐིང་ཐིག་ལས། གུ་རུ་རྡོ་རྗེ་གྲོ་ལོད་ཀྱིས་དྲག་པོའི་རྟྭ་བསྒྲུབ་ཀྱི་གསོལ་འདེབས་བཞུགས་སོ། 2

ཉར་ཚགས་མ་ཁན་དཔལ་སྒྲངས་དགོན་གཞུང་།

001 **བོད་ཅོག དབྱ་མེད། ཇེ་བ་ཚད།**29.1×6.2cm

ཚོས་རྗེ་དཔལ་ལྡན་དུགས་པོ་རིན་པ་ཆེའི་གསུང་འབུམ་གྱི་དཀར་ཆག་བཞུགས་སོ།། 9

ཀ བཀའ་བརྒྱད་ཀྱི་བླ་མ་མི་ལ་ཡན་ཆད་ཀྱི་རྣམ་ཐར་སྒོམ་པོ་པས་མཛད་པ་བཞུགས་སོ།། 62

ཁ ཕུག་རྒྱ་ཆེན་པོ་རྡོ་རྗེ་ཞེམས་ཀྱི་དབང་རྗེ་བྲིད་གཞོན་ནུས་མཛད་པ་བཞུགས་སོ།། 9

ག ཕུག་རྒྱ་ཆེན་པོ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་བསྒོམ་རིམ་རྗེ་བྲིད་གཞོན་ནུས་མཛད་པ་བཞུགས་སོ།། 11

ང རྗེ་བྲིད་གཞོན་ནུས་མཛད་པ་རྣམ་དག་དོན་གྱི་ངོ་སྤྲོད་བསྡེབ་རྗོགས་ཟུང་གི་ཞལ་གདམས་ལམ་རིམ་མདོར་བསྡུས་མདོ་སྡེགས་ཀྱི་གྲུབ་མཐའ་ཁྱད་འཕགས་ཆ་མཐུན་ལམ་རིམ་སྐིང་པོ་བཞུགས་སོ།། 14

ཅ རྗེ་བྲིད་གཞོན་ནུས་མཛད་པའི་གྲུབ་སྐིང་གི་ངོ་སྤྲོད་སྐིང་པོའི་དོན་ལྡན་ལྷ་ལྷན་སྐྱེས་ཚོས་སྐྱའི་ཉམས་ལེན་བཞུགས་སོ།། 13

ཆ བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ་སྒོམ་པའི་གསུང་སྒྲོས་བཞུགས་སོ།། 15

ཇ རྗེ་བྲིད་གཞོན་ནུས་མཛད་པའི་འདྲེ་བཞི་ཚད་གཅོད་བཀའ་ཚོམ་གྱི་ལེའུ་བཀའ་དྲིན་བཅུ་གཅིག་གི་འགྲུབ་བཞུགས་སོ།། 15

ཉ རྗེ་བྲིད་གཞོན་ནུས་མཛད་པའི་སྐིང་པོ་དོན་གྱི་གདམས་པ་ཕུག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་འདུམ་ཏིག་བཞུགས་སོ།།16

ཏ བར་དོ་གཞི་བཞག་གི་གདམས་པ་བཞུགས་སོ།། 3

ཐ སྐིང་པོ་ངོ་སྤྲོད་དོན་དམ་གཏེར་མཛོད་བཞུགས་སོ།། 48

ད ཕུག་རྒྱ་ཆེན་པོ་གསལ་བྱེད་ཀྱི་མན་ངག་རྗེ་བྲིད་གཞོན་ནུས་མཛད་པ་བཞུགས་སོ།། 4

ན རྗེ་བྲིད་གཞོན་ནུས་མཛད་པའི་ཟུང་འཇུག་རྣམ་བསྒྱུར་གྱི་མན་ངག་སྐལ་ལྡན་རྗོ་མོ་ལ་གདམས་པ་ཕུག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལྷ་ལྷན་ལམ་མཆོག་རིན་ཆེན་ཕེད་བ་སྐིང་པོ་རྣམ་གསུམ་གྱི་མན་ངག་ཚོས་བཞི་མདོར་བསྡུས། རྣམ་པར་

བཞི་མདོར་བསྡུས། ཉམས་ལེན་མདོར་བསྡུས་པ་གནད་ཀྱི་གཟེར་གསང་ཆམས་བཞུགས་སོ། | 13
ལ རྩེ་སྐོམ་པོ་བའི་ཁྲིད་ཚོས་སྐུ་ཏི་ཀ་ཙོར་ལ་བ་ཏུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། | 18
ཚ རྒྱ་ཁོད་གཞོན་ནུ་དང་ཆམ་བར་ཚོས་གཡུང་གི་ཞུ་ལེན་བཞུགས་སོ། | 4
བ རྩེ་རྒྱ་ཁོད་གཞོན་ནུའི་འགྲུར་འབུམ་བཞུགས་སོ། | 6
མ དུས་གསུམ་མཁྱེན་པའི་ཞུས་ལེན་བཞུགས་སོ། | 8
ཅ བདེ་གཤེགས་ཡབ་མོ་གྲུབ་པ་དང་ཞུས་ལེན་བཞུགས་སོ། | 76
ཚ རྩེ་རྒྱ་ཁོད་གཞོན་ནུས་མཛད་པའི་དམར་ཁྲི་གསང་ཆེན་བཞུགས་སོ། | 23
ང རྩེ་དཀར་པོའི་ཞལ་གདམས་རྩེ་སྐོམ་ཚུལ་དང་ཞུས་ལེན་བཞུགས་པའི་དབུ་ཐྲུགས་སོ། | 12
ཉ རྩེ་རྒྱ་ཁོད་གཞོན་ནུའི་ཞལ་གྱི་བདུད་རྩི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་བཞུགས་སོ། | 35
ཞ རྩེ་སྐོམ་པོ་བའི་བསྟན་ཚོས་གོས་འདེབས་བདུད་རྩིའི་ཕྲེང་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། | 11
ཟ འཚོག་ཚོས་སྐུ་ཏི་གྱི་ཕྲེང་བ་བཞུགས་པའི་དབུ་ཐྲུགས་སོ། | 25
འ རྩེ་དཀར་པོ་རིན་པོ་ཆེའི་ཚོགས་ཚོས་བཞུགས་སོ། | 24
ཡ ཚོས་རྩེ་དཀར་པོ་རིན་པོ་ཆེའི་ཚོགས་ཚོས་ཡོན་ཏན་ཐུན་ཚོགས་བཞུགས་སོ། | 27
ར བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་བཞུགས་པའི་དབུ་ཐྲུགས་ལགས་སོ། | 15
ལ མཁོན་པོ་རྒྱ་འདོད་གཞོན་ནུས་མཛད་པའི་ཚོགས་ཚོས་ལེགས་མཛེས་བཞུགས་སོ། | 54
ཤ ཕག་མོའི་གཞུང་མདོ་རྩེ་རྒྱ་འདོད་གཞོན་ནུས་མཛད་པ་བཞུགས་སོ། | 6
ས རྩེ་མར་པའི་ཚོགས་བཅད་བཀྲུད་མ་དེའི་འགྲེལ་པ་སྐོམ་པོ་པས་མཛད་པ་བཞུགས་སོ། | 6
ཧ བར་དོ་གསུམ་གྱི་གདམས་ལ་བཞུགས་སོ། | 19
ཨ རྩེ་རྒྱ་འདོད་གཞོན་ནུས་མཛད་པའི་སྐུན་རྒྱུད་བརྩེད་བྱང་མ་བཞུགས་སོ། | 12
ཀི རིན་པོ་ཆེ་སྐོམ་པོ་པས་མཛད་པའི་འཁྲལ་འཁོར་གྱི་གཏམ་མོ་ཀྃ་རྒྱི་པའི་གཏམ་མོ་ཆམ་གསུམ་ལགས་སོ། | 5
ཁི སྐུན་རྒྱུད་གསལ་བའི་མེ་ཏོང་ཞེད་ས་བྱ་བ་རིན་པོ་ཆེ་ཕྱེ་རྩེས་མཛད་པ་ལགས་སོ། | 13
གི ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་མན་ངག་བཞུགས་སོ། |རྒྱ་འདོད་གཞོན་ནུས་མཛད་པའོ། | 27
ཀི རྩེ་རྒྱ་འདོད་གཞོན་ནུས་མཛད་པའི་ཞལ་གདམས་གསང་མཛོད་མ་ལགས་སོ། | 15
ཅི རྒྱ་འདོད་གཞོན་ནུས་མཛད་པའི་བཅུད་བསྡུས་ཕྲེང་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། | 13
002 བོད་ཅོག དབྱ་མེད། ཞེབ་ཚད། 28 × 8cm
1 རྩོགས་པ་ཆེན་པོ་ཀུན་ཏུ་བཟང་མོ་ཀློང་གསལ་འབར་མ་ཉི་མའི་གསང་རྒྱུད་བཞུགས་སོ། |ཞེས་པ་འདི་སྨྲས་པའི་གཏེར་སྐོན་རྩོ་རྗེ་གླིང་པས་གདན་དྲངས་པའོ། |ཞེས་འཚོད་འདུག 261
2 མཁའ་འགྲོ་གསང་ཐིག་ཀློང་གསལ་འགྲ་མ་ཉི་མའི་གསང་རྒྱུད་ཀྱི་ཟེག་པ་བཅུ་གཅིག་གི་དབང་གི་ཕྲེང་བ་

བཞུགས་སོ། ། 13

༤ གཏེར་སྟོན་གྱི་རྒྱལ་པོ་རྗེ་རྦྱིང་པའི་གཏེར་ཕྱག་ཆེན་རྗོགས་ཆེན་ཡང་གསང་འབར་མའི་ཉེ་མའི་སྒོན་གོལ་གྱི་སྐོར་ཞེས་སོ། ། 2

003 འཕྲིག་ཏོག་ དབུ་མེད། ཕྲེབ་ཚད། 45×7cm

༡ བཀའ་རྗེགས་པ་ཆེན་པོ་དམ་ཚོས་དགོངས་པ་ཡོངས་འདུས་ལས། ལས་ཚོགས་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་རབ་ཏུ་འཇུའི་གཉེར་མཛོད་བཞུགས་སོ། 9

༢ བཀའ་རྗེགས་པ་ཆེན་པོ་དམ་ཚོས་དགོངས་པ་ཡོངས་འདུས་ལས། མན་ངག་སྡུ་ཚོགས་ཀྱི་བྱམ་པ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ཕྲེབ་བཅུ་པ་མན་ཚད་དུ་ཡོད་མི་གསལ། ཕྲེབ་ཚད་འདུག 10

༣ བཀའ་རྗེགས་པ་ཆེན་པོ་དམ་ཚོས་དགོངས་པ་ཡོངས་འདུས་ལས། བྱ་མ་ཞེ་ཁྲོ་གི་ཅ་གྲངས་སྟོང་གསུམ་འབྱུག་སྒྲ་མ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་ཤ། 4

༤ བཀའ་རྗེགས་པ་ཆེན་པོ་དམ་ཚོས་དགོངས་པ་ཡོངས་འདུས་ལས། ལས་བཞི་སྒྲུབ་འགྲུབ་ཀྱི་མེ་མཚོད་ཀྱི་རིམ་པ་བཞུགས་སོ། 8

༥ བཀའ་རྗེགས་པ་ཆེན་པོ་དམ་ཚོས་དགོངས་པ་ཡོངས་འདུས་ལས། གསང་བདག་གཏུམ་པོ་ཆེན་པོ་དེགས་པ་སྐུ་འདུལ་གྱི་ལས་བྱང་རྗོ་རྗེའི་འཕྲིང་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། 8

༦ བཀའ་རྗེགས་པ་ཆེན་པོ་དམ་ཚོས་དགོངས་པ་ཡོངས་འདུས་ལས། རྩ་གསུམ་བསྐང་བསྡུས་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། 6

༧ བཀའ་རྗེགས་པ་ཆེན་པོ་དམ་ཚོས་དགོངས་པ་ཡོངས་འདུས་ལས། བསྐུལ་བ་མཚོན་ཆའི་འཁོར་ལོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། 4

༨ ཡི་དམ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས། བསྟན་བསྲུང་ཆེན་པོ་དཔལ་མ་དྷ་ཀྲ་ལ་སྟག་ཞོན་ལྷམ་དུལ་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཚངས་པའི་རྟ་སྐྱ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། 5

༩ ཡི་དམ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས། བསྟན་བསྲུང་ཀུན་འདུས་སྟག་ཞོན་ལྷམ་དུལ་གྱིས། དུས་ཆོག་གི་ལུང་བསྟན་ཀུན་གསལ་མེ་ལོང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། 2

༡༠ ཡི་དམ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས། དཔལ་མཆོག་སྟག་ཞོན་ལྷམ་དུལ་གྱིས། ཐིན་ལས་ལམ་ལྡེར་བསྡུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། 3

༡༡ ཡི་དམ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས། དཔལ་མཆོག་སྟག་ཞོན་ལྷམ་དུལ་གྱིས། དྲིལ་སྒྲལ་གནམ་ལྷགས་སྤྱི་གྲི་བུའི། ཤུ་པ་རྡེ་ཤ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། 3

༡༢ ཡི་དམ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས། དཔལ་མགོན་སྟག་ཞོན་ལྷམ་དུལ་གྱིས་སྤྲོར་ཡུམ་དཔལ་འབར་ནག་མོའི་ཐུན་གྱིས་ཟོར་དང་བསྒྲབ་པ་དགེགས་ཁ་ཕྱང་དུ་གཏོང་བ་གནམ་ལྷགས་ཀྱིས་ཐོག་མདའ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས།"

སོ། 2

༡༣ ཡི་དམ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས། དཔལ་མགོན་སྐྱག་ཞོན་ཡུམ་དུལ་གྱིས། རྩ་རྡེ་ཐ་ལམ་ལྟ་བྱའི་ཕུ་པ་རྡེ་ཤ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། 3

༡༤ ཡི་དམ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས། དཔལ་མགོན་སྐྱག་ཞོན་ཡུམ་དུལ་གྱིས། མ་འགྲུབ་སྒོག་ཆོག་རྒྱལ་པོ་ལྟ་བྱའི་ཕུ་པ་རྡེ་ཤ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། 3

༡༥ ཡི་དམ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས། བསྐྱེད་བསྒོང་དཔལ་མགོན་སྐྱག་ཞོན་ཡུམ་དུལ་གྱིས། མན་ངག་སྙིང་དགོངས་ཐིག་ལེ་ཡིད་བཞིན་ཅོད་བྱ་ལྟ་བྱའི་ཕུ་པ་རྡེ་ཤ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། 4

༡༦ ཡི་དམ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས། དཔལ་མགོན་སྐྱག་ཞོན་ཡུམ་དུལ་གྱིས། དཀའ་བསམ་སྟོན་ཤིང་ལྟ་བྱའི་བསྒྲུབ་པ་ཕུ་པ་རྡེ་ཤ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། 2

༡༧ ཡི་དམ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས། དཔལ་མགོན་སྐྱག་ཞོན་ཡུམ་དུལ་གྱིས། འཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞི་བསྒྲུབ་པའི་ཕུ་པ་རྡེ་ཤ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། 3

༡༨ ཡི་དམ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས། དཔལ་མགོན་སྐྱག་ཞོན་ཡུམ་དུལ་གྱིས། མངོན་སྤྱོད་དུག་པོའི་གདམས་ངག་ཕུ་པ་རྡེ་ཤ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། 3

༡༩ ཡི་དམ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས། དཔལ་མགོན་སྐྱག་ཞོན་ཡུམ་དུལ་གྱིས། སྐུ་ཡི་མགོན་པོ་བདུད་རྒྱལ་ཡུགས་ཀྱིས་མོན་པའི་བསྒྲུབ་པ་དགྲ་གསོད་གཅོད་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕུ་པ་རྡེ་ཤ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། 2

༢༠ ཡི་དམ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས། བསྐྱེད་བསྒོང་ཀུན་འདུས་སྐྱག་ཞོན་ཡུམ་དུལ་གྱིས། གསུང་གི་མགོན་པོའི་བསྒྲུབ་པ་དགྲ་སྲོག་གཅོད་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། 2

༢༡ ཡི་དམ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས། བསྐྱེད་བསྒོང་ཀུན་འདུས་སྐྱག་ཞོན་ཡུམ་དུལ་གྱིས། ཐུགས་ཀྱི་མགོན་པོ་སྐུ་བདུད་ནག་པོའི་བསྒྲུབ་པ་དགྲ་སྲོག་གཅོད་པའི་དུག་གི་ནག་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། 2

༢༢ ཡི་དམ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས། བསྐྱེད་བསྒོང་ཀུན་འདུས་སྐྱག་ཞོན་ཡུམ་དུལ་གྱིས། དམ་སྡོམ་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོ་ཡོན་ཏན་ཀྱི་མགོན་པོའི་བསྒྲུབ་པ་དགྲ་ལ་སྡོམ་ངན་གྱིས་དམག་ཆོགས་འཇྱེད་པའི་སྒྲུབ་གི་རེག་གཅོད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། 2

༢༣ ཡི་དམ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས། དཔལ་མགོན་སྐྱག་ཞོན་ཡུམ་དུལ་གྱིས། ཉམས་པ་སྐུང་སྒྲོལ་སྒྲུབ་རེག་གཅོད། ཏི་སུ་ནག་པོའི་ཕུ་པ་རྡེ་ཤ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། 2

༢༤ ཡི་དམ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས། བསྐྱེད་བསྒོང་ཀུན་འདུས་སྐྱག་ཞོན་ཡུམ་དུལ་གྱིས། གཟུགས་ཀྱི་ལས་མཁན་མི་རྩོ་རྡེ་རྩེའི་བསྒྲུབ་པ་དགྲ་གཤེད་སྲོག་ཆུང་དམར་ནག་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། 2

༢༥ ཡི་དམ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས། བསྐྱེད་བསྒོང་ཀུན་འདུས་སྐྱག་ཞོན་ཡུམ་དུལ་གྱིས། ཚེ་ཀ་སྲོག་བདག་གི་བསྒྲུབ་པ་དགྲ་ལ་སྐྱེ་འཛིག་གཏོར་བ་ཕུང་བྱེད་སྙིང་ཆུང་དམར་ནག་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། 2

２４ 仙དམ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས། བསྟན་བསྲུང་ཀུན་འདུས་སྐྱབ་ཞོན་ལྷམ་དུལ་གྱིས། བསྒྲལ་པ་གནམ་ལྷགས་ཐོག་མདའ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། 5

２５ བསྟན་བསྲུང་དགོངས་པ་འདུས་པ་ཡི། དཔལ་མགོན་སྐྱབ་ཞོན་ལྷམ་དུལ་གྱིས། མཆོད་སྟོད་དགྲ་འདུལ་ཐིན་ལས་ལྷན་འགྲུབ་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། 7

２６ ཡང་གསང་བློན་མེད་པ་པད་འོད་འབར་གྱི། ལས་བཞི་སྒྱིན་བསྲེགས་གཞུང་གི་མ་ཚང་བ་ཁ་བསྐང་ལྟན་ཐབས་ཀྱི་རིམ་པ་གསལ་བར་བསྟན་པ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། 3

２７ ཟབ་གསང་སྒྲུབ་སྐུ་ཡང་ཀྱ་ལས། གསུང་རྡོ་རྗེ་བློ་མ་ཡོངས་སྐུ་བསྒྲུབ་པའི་ངག་འདོན། བདེ་ཆེན་འོད་སྣང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། 7

２８ ལྟ་མཆོག་རྡོ་རྗེའི་གཞོན་ནུའི་རིག་འཛིན་བཙུད་བཅས་ལ། གསོལ་འདེབས་མུ་ཀྱ་ཐེང་བ་ཁྲབ་བདག་ཉོང་ཡངས་ཞེས་བྱིན་རླབས་སྒྲིན་དཔུང་བཞུགས་སོ། 3

２９ ཡང་གསང་མཁའ་འགྲོའི་སྙིང་ཁྲག་ལས། སྙིང་ཐིག་ཆེ་ཡང་ཕུར་གསུམ་གྱི་དབང་བསྒྲུབ་ཀྱི་བྱིན་འབེབས་མྱུར་མཉྫགས་འོད་འཕྲོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། 5

３０ ཡང་གསང་མཁའ་འགྲོའི་སྙིང་ཁྲག་ལས། སྙིང་ཐིག་ཆེ་ཡང་ཕུར་གསུམ་གྱི་སྐབས་བསྒྲུབ་ཀྱི་བྱིན་འབེབས་མྱུར་མཉྫགས་འོད་འཕྲོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། 16

３１ ཡང་གསང་མཁའ་འགྲོའི་སྙིང་ཁྲག་ལས། སྙིང་ཐིག་ཆེ་ཡང་ཕུར་གསུམ་ལས། ཆོགས་མཆོད་མི་བཟད་གཏེར་གྱི་བརྒྱན་འགོར་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། 7

３２ ཡང་གསང་མཁའ་འགྲོའི་སྙིང་ཁྲག་ལས། སྙིང་ཐིག་ཆེ་ཡང་ཕུར་གསུམ་ལས། ཕུར་བའི་ལས་བྱང་ཐིན་ལས་ཀུན་ཁྱབ་དག་ཏེགས་ཀུན་འདུལ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། 8

３３ ཡང་གསང་མཁའ་འགྲོའི་སྙིང་ཁྲག། སྙིང་ཐིག་ཆེ་ཡང་ཕུར་གསུམ་ལས། ཕུར་བསྲུང་དམ་ཅན་རྒྱ་མཆོའི་སྐྱེ་བསྒྲུབ། དམར་ནག་སྐོག་ཐེངས། སྤུ་གྲི་རེག་གཅོད་ཀྱི་འགོར་ལོ། གནམ་ལྷགས་འབར་བའི་ཐོག་ཆར་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། 64

３４ ཕུར་བཐྲོག་གི་ཁ་བསྐང་གུད་དུ་སྦས་པ་དབུ་སྐྱོགས་བཞུགས་སོ། 4

３５ ཁ་བསྐང་ལས་རིམ་བརྒྱད་པ་བསྟན་དགྲའི་སྲོག་འཛིམས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། 16

３６ བཀའ་རྗེགས་པ་ཆེན་པོ་དམ་ཚོས་སྐྱེལ་སྐུ་སྙིང་ཐིག་ལས། རྒྱལ་བའི་བསྟན་བསྲུང་ཆེན་པོ་ཞིང་སྐྱོང་ཀུན་དགའ་གཞོན་ནུའི་སྲོག་རྒྱུད་གསང་བའི་ཏི་ཀཱ་བཞུགས་སོ། རིག་འཛིན་བདུད་འདུལ་རྡོ་རྗེའི་སྙིང་ཐིག་ཟབ མོའོ། 35

３７ ཚ་བསྐྲོ་བྱག་གི་གཏེར་མ་དམ་ཚོས་སྐྱེལ་སྐུ་སྙིང་ཐིག་ལས། ཞེང་གངྡོང་ཡབ་ཡུམ་གྱི་བྱང་རྡོ་སྲོག་འཁོར་རབྡེའི་སྐྲོམ་བུ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། རིག་འཛིན་བདུད་འདུལ་རྡོ་རྗེའི་སྙིང་ཐིག་ཟབ མོའོ། 44

๙๐ དམ་ཚོས་སྒྲུབ་སྐུ་སྐྱིང་ཐིག་ལས། དམ་སྲི་ཤུར་སྲི་མནན་པ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། རིག་འཛིན་བདུད་འདུལ་རྡོ་རྗེའི་སྐྱིང་ཐིག་ཟབ་མོའོ། 5

๙๑ མ་ལྷ་མཆེད་ལྷའི་མཚོད་ཐེན་ཡང་གཅེས་གནད་ཀྱིས་གདམས་པ་བཞུགས་སོ། 11

๙๒ སྐྱབ་བྱེད་མ་ལྷ་མཚོད་ལྷའི་དབང་བསྐུར་གྱིས་རིམ་པ་གསལ་བ་བཞུགས་སོ། 11

๙๓ ཤོག་བྱང་གཉིས་བཟླྭག་གི་སྔགས་བྱང་ཆང་བརྒྱད་ལ་བཅུག 2

๙๔ ཆོས་སྐྱོང་ཆེན་པོའི་གསོལ་མཚོད་འདོད་དོན་ལྷུན་འགྲུབ་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། 6

004 **འབྲུག་ཤོག དབུ་མེད། ཕྲེབ་ཚད།**59×6.5cm

๑ སྔགས་ཤམ་རྡོ་རྗེས་གདུལ་བྱ་ཡོངས་ལ་བསྒྲབ་བྱ་རྣ་བརྡོད་པ་ནོར་ཀྱི་བང་མཛོད་ཀྱི་སྐོར་དང་ལྡན་འདོད་ཡོན་ཀྱི་ཚོངས་སྤྱད་བཞུགས་པའི་དབུ་ཐུགས། །ཞེས་པ་འདི་ཉི་བོཆེའི་མཁན་ཆེན་ངག་དབང་བསྟན་པ་དང་རྒྱས་ཞེས་པས་ནན་དུ་བསྐུལ་བར། ཐུགས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་པ་སྔགས་ནུས་ལྡན་རྡོ་རྗེས་སྒང་བ་དྲུག་པའི་ཆོས་བཅུ་ཉིན་གཅིག་ཁའོག་ལས་ཁང་ཁྲ་འཛིལ་མ་ཡི་རྟེན་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོའི་དྲུང་དུ་བྱིས་པ་དག་བར་གྱུར་ཅིག 153

๒ དྲག་བསྒྲུབ་རྡོ་རྗེའི་ཐིག་པ་ལས། བསྡུང་བཟློག་གཉིས་ཀྱི་མན་ངག་རྡོ་རྗེའི་གསང་ཆོག་བཞུགས་སོ། བསྡུང་བཟློག་གང་ལ་མདོ་ཟབས་མེད་པའི་ཡིག་ཆུང་། ཞེས་པ་འདི་བག་དཀར་སྐོན་ཆུ་གསང་བ་ཕུག་པ་ནས་བདག་སྐོ་ཆུང་ཀྱི་སྦུང་བན་བསམ་གཏན་རྡོ་རྗེས་གདན་དྲངས་པའོ། 5

๓ བྷ་མ་རྡོ་རྗེ་དྲག་པོ་ཆུལ་གྱི་ལས་ཆོགས་མེ་ཚོམ་ཡིག་མདོ་པའི་སྐོར་ཤེན་ཏུ་ཟབ་པར་བཞུགས་སོ། | 4

๔ དྲག་བསྒྲུབ་རྡོ་རྗེ་ཐིག་པ་ལས། བསྒལ་འདུམ་གནམ་ལྷུགས་ཐོག་གི་ཐེང་བ་ཙོ་ཉ་མེ་དབལ་གྱི་བསྒལ་དང་བཅས་པ་བཞུགས་སོ། 5

๕ དྲག་བསྒྲུབ་རྡོ་རྗེ་ཐིག་པ་ལས། བསྐང་བ་ཤགས་ཆུན་ཁྲིར་སྒིལ་གཉིས་དག་བྱེད་བཞུགས་སོ། 4

๖ དྲག་བསྒྲུབ་རྡོ་རྗེ་ཐིག་པ་ལས། འཛའ་ངོས་འཛའ་བསྒལ་འཛའ་བྱང་ལས་མཐའ་ཆུལ་བསེན་བཅུན་ཐབས་དང་ཞར་གཏད་བཅས་པ་བཞུགས་སོ། འཛའ་བྱང་བདུད་རྩི་ཐེང་བའོ། 3

๗ དྲག་བསྒྲུབ་རྡོ་རྗེ་ཐིག་པ་ལས། གཏོར་འབུམ་བཀོལ་བར་ཆད་སྐྱེན་སེལ་བཞུགས་སོ། 3

๘ དྲག་བསྒྲུབ་རྡོ་རྗེ་ཐིག་པ་ལས། བཀའ་བསྡུང་དམ་ཅན་སྡེ་ལྷའི་ལས་འགྲིགས་ཚུ་ཐོབ་བཞུགས་སོ། 3

๙ དྲག་བསྒྲུབ་རྡོ་རྗེ་ཐིག་པ་ལས། གཏོར་འབུམ་བཀོལ་བར་ཆད་སྐྱེན་སེལ་བཞུགས་སོ། 3

๑๐ བོད་ཀྱི་རྗེ་མོ་ཡེ་ཤེས་མཆོ་ཆུལ་གྱི་མཛད་ཚུལ་རྣམ་པར་ཐར་པ་གཅིག་པ་མདོར་ཕྱུངས་ཆུང་མངས་དྲི་ཟའི་སྐུ་ཐེང་བཞུགས་སོ། ཞེས་རང་བཞིན་གང་དུན་དུ་སྨྲས་སོང་བས་མཚར་ཤེ་ཤེ། དཔའ་བོ་སྔགས་ཤམ་རྡོ་རྗེའི་གཏེར་མའོ།། 82

๑๑ དྲག་བསྒྲུབ་རྡོ་རྗེ་ཐིག་པ་ལས། རྫ་བའི་ཆུང་མཆོག་དྲེགས་པ་སྐྱིང་འབྱིན་བཞུགས་སོ། 8

１２ དྲག་བསྒྲབ་རྩོ་རྩེ་ཐིག་པ་ལས། འགོར་ཚའི་དཔེའི་ཚྭང་གི་རིམ་པ་དང་། རྒྱལ་བསོན་ཨར་བལྟད་བཅུན་པའི་ཐབས། རྩོ་རྩེ་ཕ་ལམ་འདྲ་བ་ཡུ་པ་དོ་ཤ་བཞུགས། 4

１３ དྲག་བསྒྲབ་རྩོ་རྩེ་ཐིག་པ་ལས། རྩོ་རྩེ་དྲག་པོའི་ཚོ་རྒྱས་ཅིཀྲའི་གཏུ་བཞུགས་སོ། 3

１４ དྲག་བསྒྲབ་རྩོ་རྩེ་ཐིག་པ་ལས། ཁ་བྱང་བཞུགས་སོ། 2

１５ རྩོ་རྩེ་དྲག་པོ་རྒྱལ་གྱི་བཀའི་སྩལ་མ་གཟའ་བདུད་དྲུག་སྟོང་ནག་པོ། བསད་པ་ཐོ་མདའ་ཞེས་བྱ་བའི་ལས་བསྒྲབ་སཞུགས་སོ། 3

１６ གསང་འདུས་རྩོ་རྩེའི་ཐིག་པ་ལས་དྲག་པོ་རྒྱལ་གྱིས་ལས་བྱང་གནམ་ལྷགས་རྩོ་རྩེའི་སྒེང་བ་བཞུགས། 12

１７ དྲག་བསྒྲབ་རྩོ་རྩེ་ཐིག་པ་ལས། གཏོར་བརྒྱག་གནམ་ལྷགས་འགོར་ཚོ་བཞུགས་སོ། ཡང་བརྒྱག་ཟབ་ལ་གཉེན་པབ་རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ། 9

１８ དྲག་བསྒྲབ་རྩོ་རྩེ་ཐིག་པ་ལས། སྒོད་ལས་དྲག་ཕུར་ནག་པོའི་སྒས་བརྒྱག་དབལ་མེ་བྱད་ཐོ་བཞུགས་སོ། 5

１９ དྲག་བསྒྲབ་རྩོ་རྩེ་ཐིག་པ་ལས། ལྷ་དབང་ཆེན་མོ་གཤེར་གྱི་འགོར་ཚ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། རྩོ་རྩེ་དྲག་པོའི་སྐྱིན་བྱེད་དབང་གི་གཞུང། 5

２０ དྲག་བསྒྲབ་རྩོ་རྩེ་ཐིག་པ་ལས། གཏོར་དབང་ཕྱུགས་ཀྱི་སྐྱིང་ཁུ་བཞུགས། 3

２１ དྲག་བསྒྲབ་རྩོ་རྩེ་ཐིག་པ་ལས། དུར་ཁྲོད་བརྒྱད་ཀྱི་རྩེས་གནང་གནམ་ལྷགས་རྩོ་རྩེའི་ཚོ་ཁྲབ་བཞུགས་སོ། 3

２２ དྲག་བསྒྲབ་རྩོ་རྩེ་ཐིག་པ་ལས། བཀའ་བསྡུང་གཟའ་བདུད་ཀྱི་སྲོག་དབང་དམར་ནག་ཐོག་ཚི་ཐ་ར་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། 3

２３ དྲག་བསྒྲབ་རྩོ་རྩེ་ཐིག་པ་ལས། སྐེ་བརྒྱད་ཀྱི་སྲོག་དབང་གནམ་ལྷགས་ཀྱི་ཐ་ར་མ་ཞེས་བྱ་བ་ཟབ་གཉན་ཅན་བཞུགས་སོ། 3

２４ དྲག་བསྒྲབ་རྩོ་རྩེ་ཐིག་པ་ལས། ནང་བསྒྲབ་གནམ་ལྷགས་རྩོ་རྩེ་འབར་བའི་གུར་ཁང་བཞུགས་སོ། 4

２５ དྲག་བསྒྲབ་རྩོ་རྩེ་ཐིག་པ་ལས། གསང་བསྒྲབ་བདེ་ཆེན་རབ་རྒྱས་གནམ་ལྷགས་རྩོ་རྩེའི་འགོར་ཚོ་བཞུགས་སོ། 7

２６ དྲག་བསྒྲབ་རྩོ་རྩེ་ཐིག་པ་ལས། ཡང་གསང་སྒོ་བསྒྲབ་པད་འབྱུང་སྲོག་འདྲས་སྒོ་བྱང་བཞུགས། སྒོ་གི་ལས་བྱང་ལགས། 4

２７ དྲག་བསྒྲབ་རྩོ་རྩེ་ཐིག་པ་ལས། རྒྱན་ལྷ་བསྒྲབ་པའི་ཤོག་དྲིལ་གཤེར་གྱི་སྒེང་བ་བཞུགས་སོ། ཐོག་མར་ཆོ་དཔག་མེད་ཀྱི་དགོངས་སྒྲུབ་འཆི་མེད་འོད་འབར་བཞུགས་སོ། 6

２８ དྲག་བསྒྲབ་རྩོ་རྩེ་ཐིག་པ་ལས། དངོས་གྲུབ་ལེན་ཆོག་བཀོལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་སྒེང་བ་བཞུགས་སོ། 2

２９ དྲག་བསྒྲབ་རྩོ་རྩེ་ཐིག་པ་ལས། ཕྱི་སྒྲུབ་མེའི་འགོར་ལོ་སྲིད་གསུམ་སྲིད་བྱེད་བཞུགས་སོ། 10

༡༠ དྲག་བསྒྲབ་རྩོ་རྩེ་ཐིག་པ་ལས། ཐག་མོ་གསང་སྒྲབ་བདེ་ཆེན་རང་འབར་བཞུགས་སོ། 3

༡༡ དྲག་བསྒྲབ་རྩོ་རྩེ་ཐིག་པ་ལས། རྡམ་བྱིད་ཡབ་མེ་དབལ་གྱི་ལས་སྒྲབ་དུག་ཕུར་ནག་པོ་བཞུགས་སོ། 4

༡༢ དྲག་བསྒྲབ་རྩོ་རྩེ་ཐིག་པ་ལས། གསང་བྱིད་དབང་དྲག་ཁྲུང་གི་བསྟེན་བསྒྲབ་ལས་གསུམ་ཁ་བསྐང་དང་བཅས་པ་གསང་བ་རྩོ་རྩེ་ཕ་ལམ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། 8

༡༣ དྲག་བསྒྲབ་རྩོ་རྩེ་ཐིག་པ་ལས། རྣལམའབྱོར་རྒྱུན་གྱི་ཁ་བསྐང་ལས་བཞི་ཕྲིན་ལས་མེ་མཆོད་བསྡུས་པ་བཞུགས་སོ། 3

005 བོད་ཅིག　དབྱ་མེད། ཇེ་བ་ཚད། 31 × 7. 25cm

༡ སྐྱེན་རྒྱུད་ལྟེན་གཅིག་སྐྱེས་པ་ཡབ་ཡུམ་གྱིས་ཆོགས་ལས་བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་འདི་ཆོགས་ལས་ཀྱི་རིམ་པ་དགུས་རྣམས་ཀྱི་ཕྱག་ལན་ཟུང་འཇུག་བསྡུས་ནས་མི་ཟག་རྣལ་འབྱོར་གྱིས་སྒྲུབ་བའོ། །ཞེས་འཞོད་འདུག 17

༢ སྟོན་འགྲོ་རིན་ཆེན་ལས་ཤེས་ཏུ་བསྡུས་པ་བཞུགས་སོ། །བཀའ་བརྒྱད་ཀྱི་མན་ངག་བསྡུན་ཐབས་ཀྱི་ཟིན་རིས་ཅུང་ཙམ་མོ། །ལྟེན་ཐབས་རྒྱས་པ་གཞན་དུ་ཤེས་པར་བྱའོ། །མར་པ་ཚོ་ཙ་བས་སྒྲུབ་བའོ། । 3

༣ སྟོན་འགྲོ་རིན་ཆེན་ཟེང་བ་བཞུགས་པའི་དབུ་ཐོགས་ལགས་སོ། །དེ་ལྟར་དཀྱུས་བླ་མ་རྣམས་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི། གསང་ལམ་བླ་ན་མེད་པ་ལ་འཇུག་ཅིང་ཉམས་སུ་བླངས་པའི་ཚུལ་ཀྱིས། སྟོན་དུ་འགྲོ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཟེང་བ་ཞེས་བྱ་བ་འདི་འགྲན་བྱ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བ་ཆོས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་ཀན་པ་ཆེན་པོ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཞལ་ཀྱི་པད་ཏི་མ་མེད་པ་སྤྱི་བོའི་གཙུག་གིས་ཉེ་བར་བླངས་པའི་མེ་ཉག་རྣལ་འབྱོར་བློ་གྲོས་རིན་ཆེན་གྱིས། དབེན་གནས་འབྱམ་རྩོང་གི་རི་ཁྲོད་དུ་སྒྲུབ་བའོ། । 25

ཨཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཤ་མ་ན་སེ་བཞུགས་པའི་དབུ་ཐོགས་སོ། । 7

༤ ལྟེན་གཅིག་སྐྱེས་སྒྲུབ་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་ཟབ་དོན་ཀྱི་ཆུ་བོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་འདི་ཆོས་རྗེ་བླ་མ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུ་དྲིན་ལ་བརྟེན་པའི་མེ་ཉག་རྣལ་འབྱོར་བློ་གྲོས་རིན་ཆེན་གྱི། གོང་མའི་གཞུང་རྣམས། བློ་དམན་རྣམས་ཀྱི་རྟོགས་པ་དཀའ་བའི་ཕྱིར། འདིར་གོ་བདེ་བར་བྱས་ནས། དབེན་གནས་དང་ཟོལ་སྐོང་དུ་སྒྲུབ་བའོ། । 20

༥ དཔལ་བདེ་མཆོག་བསྟན་བརྒྱད་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་ཙ་བའི་རྩ་རྩེའི་ཆོག་ཤད་བཞུགས་སོ། །མར་པ་ཚོ་ཙ་བས་དཀའ་བ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སྒྲིབ་ནས་སྒྲུབ། 7

༦ ལུས་མེད་མཁའ་འགྲོའི་ཙ་བ་རྩ་རྩེའི་ཆོག་ཤད་དང་ལུས་བཤད་གཉིས་བཞུགས་སོ། །ཚོ་ཙ་བ་མར་པ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱིས་སྒྲུབ། 4

༧ ཏེ་ཚོ་པའི་བསྟན་བརྒྱུད་བརྒྱུད་ཀྱི་མན་ངག་བཞུགས་པའི་དབུ་ཐོགས་ལགས་སོ། །མར་པ་ཚོ་ཙ་བ་བདག་གིས་ཁ་ཆེའི་ཡུལ་དུ་ལ། ཏ་རིའི་གནས་མཆོག་དམ་པར་ཞུས་ཤིང་གཏུག་ནས་བསྒྲུབ་བའོ། । 6

༨ ཆོས་རྗེ་གི་ཀ་དེ་ཆོགས་བཅད་མའི་དབུ་ཐོགས་ལགས་སོ། །མར་པ་ཚོ་ཙ་བ་བདག་གིས་ཁ་ཆེའི་ཡུལ་དུ་ལ། ཏ་རིའི་གནས་མཆོག་དམ་པར་ཞུས་ཤིང་གཏུག་ནས་བསྒྲུབ་བའོ། །ཞེས་ཆ་རི་ཀ་དེ་ཆ་མས་རྩོགས་སོ། । 10

༡༠ ཆོས་དྲྭ་གི་ཀ་དཔེ་ཚིག་ལྷུག་མ་བཞུགས་སོ། །མར་པ་ཁོ་ནྱ་བ་བདག་གིས་ཁ་ཆེའི་ཡུལ་ལུ་ལ། ཏ་རེའི་གནས་མཆོག་དམ་པར་ཞུས་ཤིང་ཀ་ཏུག་ནས་བསྒྱུར་བའོ། །ཞེས་ནྱ་རོའི་ཀ་དཔེ་ནམས་རྫོགས་སོ། །ཞེས་པ་རྗེ་ནྱ་རོ་པ་ཅ་ཆེན་གྱིས་གདམས་ངག་ཞལ་ནས་ཞལ་དུ་བཀྲུད་པ། བསྟན་ནས་བསྐྱབ་དུ་བཀྲུད་པ་རྫོགས་སོ། ། 12

༡༡ ལྷོ་གྲོ་བོ་ལུང་གི་གཏེར་གོང་མའོ། །ཟུགས་བཀྲུད་ཀྱང་ཟེར། 11

༡༢ ལྷོ་གྲོ་བོ་ལུང་གི་གཏེར་འོག་མ་བཞུགས་པའི་དབུ་ཐོགས་སོ། །ཞེས་ཡུ་ལ་ཏ་རེའི་ནྱ་རོ་པ་ལས་རྟེད། 36

༡༣ ཟབ་ལམ་ཆོ་རྟེ་ཐབས་བཞིའི་ཆུ་བོ་བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་འདི་ཆོས་རྟེ་བྱ་མ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུ་དྲིན་སྐྱིང་གི་པད་མོ་གནས་པའི་མེ་ཏོག་རྣལ་འབྱོར་སྒྲོས་རིན་ཆེན་གྱིས་གོང་མ་ཡིས་གཞུང་རྣམས། རྟོགས་པ་དཀའ་བའི་ཕྱིར། ཅུང་ཟད་གསལ་བར་ཕྱིས་པ་འདི། དཔལ་ལྡན་འབྲུམ་རྩོང་གིས་གནས་འདི་སྦྱར་བའོ། ། 64

༡༤ ཆོས་ཐུགས་ཚོགས་བྱ་བའི་འཆིང་བཞུགས་པ་ལགས་སོ། །ཞེས་པ་འདི་རང་བྱང་རྩེ་རྟེས་མཛད་པའོ། ། 15

༡༥ གཏུམ་མོ་སྦྱ་ལུས་བར་དོ་རྫོ་ལམ་འཛོ་བ་སྐྱེ་མེད་ཆུང་སེམས་གཉིས་མེད་བཞུགས་པ་ལགས་སོ། །ཞེས་པ་འདི་རང་བྱང་རྩེ་རྟེས་མཛད་པའོ། ། 3

༡༦ སྐུ་གསུམ་ངོ་སྤྲད་གནད་བཞིའི་ཆུ་བོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས། །ཞེས་པ་འདི་མེ་ཏོག་རྣལ་འབྱོར་སྒྲོས་རིན་ཆེན་གྱིས་གོང་མའི་གཞུང་དང་། ཞལ་གྱི་གདམས་པ་རྣམས། ཅུང་ཟད་དགྱས་སུ་བཀོད་པ་འདི་ནི་དབེན་གནས་དང་སོ་ཅུ་སྦྱར་བའོ། ། 18

༡༧ གཟེར་ལྟ་བཞུགས་པའི་དབུ་ཐོགས་ལགས་སོ། །མན་ངག་འདི་རྣལ་འབྱོར་པ་ཆེན་པོ་བྱ་ན་མེད་པའི་ཕ་རྒྱུད། མ་རྒྱུད་རྣམས་ཀྱི་དགོངས་པའི་གནད་རྣམས། ནྱ་རོ་པ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་དུས་ལྔ་ཡེ་ཤེས་ལྔར་སྐད་ཅིག་གི་རྫོགས་པའི་རྟོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོ་དང་ཐ་དད་མེད་པ་དེ་ཉིད་ཀྱིས། གཞི་ལམ་འབྲས་བུའི་ལམ་གྱི་སྐྱེན་ཞེལ་བ། ན་ཚོ་བོག་འདོན་གྱི་གཟེར་དང་། འཆི་བ་གྲོགས་སུ་འཕྲིར་བའི་གཟེར་དང་། ཉོན་མོངས་པ་ལམ་དུ་སློང་བའི་གཟེར་དང་། རྣམ་ཏོག་རང་སར་གྲོལ་བའི་གཟེར་དང་། བར་ཆད་དངོས་གྲུབ་སུ་ཟློང་ཞིང་འབྲས་བུ་སྐྱེལ་རང་བྱང་ཡེ་ཤེས་སུ་རྫོགས་པའི་གཟེར་ལྟ་གནད་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཞེས་བྱ་བ་བསྡུས། 15

༡༨ དམ་ཚིག་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་བཞུགས་པའི་དབུ་ཐོགས་ལགས་སོ། ། 5

༡༩ བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པའི་མཚོད་འགྲེགས་བཞུགས་པའི་དབུ་ཐོགས་ལགས་སོ། །ཞེས་པ་འདི་རང་བྱང་རྩེ་རྟེས་མཛད་པའོ། ། 11

༢༠ བསྟན་བརྒྱད་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལྷན་གཅིག་སྒྲིས་པའི་མངོན་རྟོགས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ནྱ་མོ་པའི་རྒྱ་གཞུང་། ཞེས་སྨོན་ལམ་དག་པས་ཚོས་ཀྱི་རྩེ་རྟེ་དང་མཉམ། །སྨོད་ལྡན་གཟིགས་ནས་མཁའ་འགྲོའི་སྐྱིང་ཁྲག་གཏད། །རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ལགས་པའི་མཛེལ་ལྡར་རྟེད། །མེ་ཏོག་རྣལ་འབྱོར་སྐལ་ལྡན་རྒྱུ་ཤར། । 3

༢༡ བསྟན་བརྒྱད་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལྷན་གཅིག་སྒྲིས་པའི་མ་ནོར་རྫོགས་པ་བཞུགས་སོ། । 2

༢༢ ཆོས་རྟེ་དྲགས་པོས་མཛད་པའི་རྣལ་འབྱོར་བཞིའི་རིམ་པ་བཞུགས་པའི་དབུ་ཐོགས་བཞུགས་སོ། །དཔལ་

ལྟོན་ཐག་མོ་གྱབ་པས་སྦྱར་བའོ།། 8

༢༣ བསྟན་བཅུད་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུའི་དབང་གིས་ཕུ་བོ་བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་འདི་བྱ་མ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་མན་ངག་བཞིན་དུ་མེ་ཉག་རྣལ་འབྱོར་པ་རང་ན་མ་ཏི་སྒྲིང་ཏིས་ཤེ་བར་སྦྱར་བ་རྫོགས་སོ།། 25

༢༤ ལྟོན་སྐྱེས་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་མཆོག་ཏུ་དབང་བསྐུར་བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་འདི་ཆོས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཀརྨ་པ་ཆེན་པོ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཞལ་གྱི་བདུད་ཅི་ཙུང་ཟད་རེག་པ་མེ་ཉག་རྣལ་འབྱོར་པ་རང་ན་མ་ཏི་སྒྲིང་ཏིས་ཤེ་བར་སྦྱར་བ་རྫོགས་སོ།། 7

༢༥ ལྟོན་སྐྱེས་རྣལ་འབྱོར་མའི་ཐུགས་རྒྱ་ཆེན་པོ་བརྙན་བཞིའི་དབང་བཞུགས་པའི་དབུ་ཐོགས་སོ། །ཞེས་ཐུགས་རྒྱ་ཆེན་པོ་དབང་ཐོང་མ་རྣམས་ཀྱིས་གཞུང་བཞིན་དུ་ཆོས་རྗེ་བློ་མ་ཀུན་མཁྱེན་པའི་སྐུ་དྲིན་ལས་མེ་ཉག་རྣལ་་་་་་་་ འབྱོར་བློ་གོས་རིན་ཆེན་ཀྱིས་སྦྱར་བའོ།། 3

༢༦ ལྟོན་སྐྱེས་ཡིད་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་མའི་སེམས་རྒྱ་ར་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་འཇུག་པ་བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་འདི་ཆོས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཞལ་ནས་ཀྱི་བློ་ཡིས་བཀླག་ཅིང་དུ་ཞུས་པའི་མེ་ཉག་རྣལ་འབྱོར་རང་ན་མ་ཏི་སྒྲིང་ཏིས་ཤེ་བར་སྦྱར་བའོ།། 11

༢༧ མཁའ་འགྲོ་སྐྱེན་རྒྱུད་ཀྱི་སྔོན་སྒོ་རྣམ་པར་གོལ་བའི་ཆོས་ཏྲག་གི་དམིགས་རིམ་བཞུགས་ལགས་སོ། །དཔལ་ལྡན་ཝ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཏྲག་ཏུ་གྱགས་པ་འདིའི་སྔོན་འགྲོ་དང་། མཇུག་གི་ཉམས་ལེན་ཟུར་དུ་ཤེས་པར་བྱས་ནས། དངོས་གཞི་ཉམས་ལེན་གྱི་དམིགས་པ་རྣམས་ཡི་གེར་བཀོད་པ་འདི་ཉིད་ཀོང་པོ་བྱ་མ་བློ་གོས་རྒྱལ་མཚན་སོགས་ཉམས་ལེན་བྱེད་པའི་རྣལ་འབྱོར་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཡང་ཡང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་ངོར་ཏུ་བྱོད་ཅིང་ཡི་གེ་བཀོད་པའོ།། 24

༢༨ རྣམ་ཐར་ཆུ་ཀིག་ཁྲེང་བ་བཞུགས་པའི་དབུ་ཐོགས་ལགས་སོ།། 86

006 **བོད་ཅོག དཀྱུ་མེད། ཤེབ་ཚད།**28.5×7.5cm

ཀ ཀུན་བཟང་དགོངས་པ་ཀུན་འདུས་ལས། ཁྱིད་ཀྱི་ཁ་བྱང་གསང་བའི་ཤེལ་འཕྲེང་པད་སྦྱར་བ་བཞུགས་སོ།།ཞེས་བདག་སྦང་ཚན་པ་ཆགས་ཕྱིང་པས། ཡུག་ལ་ཕག་རྒྱའི་ཆེས་བཅུ་ལྟ། འཆིངས་ཕུ་མཆོད་རྟེན་ནས། 5

ཁ ཀུན་བཟང་དགོངས་པ་ཀུན་འདུས་ལས། ཡུང་གཏན་མུ་ཀིག་འཕྲེང་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ་དགེའོ། །དབུ་ལྟ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡབ་ཡུམ་དང་རྩ་རྟེ་ལེམས་དཔའ་ཚོན་ཁྲ་ཅན་བཞུགས་པ། 4

ག ཀུན་བཟང་དགོངས་པ་ཀུན་འདུས་ལས། རྒྱུད་པའི་ལོ་རྒྱུས་རྒྱས་པ་བཞུགས་སོ། །ཞེས་སྐྱིགས་མའི་གཏེར་སྟོན་ན་པདྨཀྲིང་པ་ངས། མེ་མོ་ཡུག་ལོ་ཕག་རྒྱའི་ཆེས་བཅུ་ལྟ། བསམ་ཡས་འཆིངས་ཕུའི་མཆོད་རྟེན་ནས། གདན་དྲངས་ཡི་གེར་བཏབ་པའོ། དབུ་ལྟ་དཀའ་རབ་རྩ་རྟེ་དང་ཙོ་རྒྱན་པདྨ་ཆོས་ཁྲིད་བཅས་བཞུགས་པ། 14

ང ཀུན་བཟང་དགོངས་པ་ཀུན་འདུས་ལོ་རྒྱུས་བསྡུས་པ་བཞུགས་སོ། །ཞེས་བདག་འདྲ་བློང་ཆེན་རབ་

འབྲུམས་ཀྱི་འཆིངས་ཡུ་ཀ་གདན་ཀྱི་འོག་ནས་གདན་དྲངས་པའོ། དབུ་ཕྱོ་ཡེ་ཤེས་མཆོ་རྒྱལ་དང་ཕྱོ་ལྷམ་པད་ལྟ་གསལ་ཚོན་ཁ་ཅན་བཞུགས། 6

ཅ ཀུན་བཟང་དགོངས་པ་ཀུན་འདུས་ལས། ལྷ་ལྷམ་པད་གསལ་གྱི་ཞུས་ལན་ཡུད་པ་ལའི་འཕྲིང་བ་བཞུགས་སོ་ཞེས་མ་ཧོ། ཞེས་བདག་འདྲ་པད་གྲིང་པས། བྱ་ཡི་འདབ་ཆགས་རྨའི་ཡར་ངོར་བྱིས་པའོ། དབུ་ཕྱོ་ཚོན་ཁ་ཅན་མཚན་མ་འགོད་པ་གཉིས་བཞུགས། 21

ཆ ཀུན་བཟང་དགོངས་པའི་བརྒྱད་བཅོས་བྱ་བ་བཞུགས་པ་དགེ་ཞིང་ཞེ་མ་ཧོ། ཞེས་འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་མ་ལུས་དོན་པད་གྲིང་པས་ཡི་གེར་བཏབ། 10

ཇ ཀུན་བཟང་དགོངས་པ་ཀུན་འདུས་ཀྱི་སྐྱིང་པོ་འདུས་པ་དོན་ཀྱི་བརྒྱད་བཞུགས། སྒྲིན་འགྲོ་གཉིས་ཀའི་གདམས་ངག་གི་ཆ་བ་ཁྲིད་སོགས་ཀྱི་རྒྱབ་ཆོས་ཀུན་འདུས་སོ། །ཞེས་སྒང་ཏན་པད་གྲིང་པ་ངས། པད་གྲིང་གིས་དགོན་པར་སྒྲུབ་བཙུགས་སོ། 22

ཉ ཀུན་བཟང་དགོངས་པ་ཀུན་འདུས་ལས། བཞིའི་གནས་ཚུལ་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་བསྟན་པའི་གདམས་པ་བསྐྱེ་མེད་ཀྱི་སྒོངས་གཅིག་བཞུགས་སོ་ཞེས་ཧོ། ཞེས་པད་ཀངས་དང་སྨོན་ལམ་འགྲུབ་པར་མོགཅིག 8

ཏ ཀུན་བཟང་དགོངས་པ་ཀུན་འདུས་ལས། འཕྲུལ་བཞི་གཏན་འབེབས་ཉེ་རྒྱ་རྒྱ་མཚོ་པད་སྒྲུབ་པ་བཞུགས་སོ། 8

ཐ ཀུན་བཟང་དགོངས་པ་ཀུན་འདུས་ལས་རིག་པ་སྒོང་གྲོལ་ཀྱི་ཀྱི་བརྒྱད་བཅོས་བྱ་བ་རིགས་དྲུག་སྒོ་གཅད་བཅོས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ་ཞེས་ཧོ། ཞེས་བདག་འདྲ་པད་འབྱུང་གནས་ཀྱིས། རྒྱད་རྣམས་ཀྱི་དགོངས་པ་ཀུན་བསྡུས་ནས་བགོད་པ་རྫོགས་སོ། ། 13

ད ཀུན་བཟང་དགོངས་པ་ཀུན་འདུས་ལས། དབང་དང་དམ་ཚིག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙིམ་བྱང་ཞུང་ཆེན་ཤོག་རྫོགས་ཀྱི་བརྒྱད་འགྲེལ་དང་བཅས་པ་བཞུགས་སོ་དགེའོ། 20

ཀུན་བཟང་དགོངས་པ་ཀུན་འདུས་ལས། ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལྷ་ལྷན་པ་དབང་ལྡང་རྩ་མཚོ་བཞུགས། ཞེས་ཕོ་རྒྱུན་ཀྱི་གསུང་ཕེ་མ་ལྷ་ལྷམ་བདག་ལ་སྐོན། ཀ་མད་ཀྱི་ཚན་རྟགས་མི་འདུག བར་དུ་བཅུག་པ་འདུ། 9

ན ཀུན་བཟང་དགོངས་པ་ཀུན་འདུས་ལས། དབང་གི་འཁྲིད་བ་སྨོན་མས་སྐྱ་གོན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོམ། ཕ་ལ་ལ་ཧོ། ཞེས་བདག་འདྲ་ཕོ་རྒྱུན་པད་གྲིང་ཡིས། བུད་མེད་ཡེ་ཤེས་མཆོ་རྒྱལ་དང་། ལྷ་ལྷམ་པད་གསལ་ལ་གནང། 17

པ ཀུན་བཟང་དགོངས་པ་ཀུན་འདུས་ལས། ཆེག་དགུའི་དབང་མཆོག་རྫོགས་པ་རང་བྱུང་འཁྲིང་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ་ཕེ་མ་ཧོ། ཞེས་བདག་འདྲ་པད་འབྱུང་གནས་ཀྱིས། འཆིངས་པུ་གྲི་གུའི་གཏུག་ལག་དུ། འདུམ་ཐུག་བྱུག་རྩའི་དབང་བྱང་ནས། བཅུ་ཐུག་དྲིལ་ནས་པད་གྲིང་། 11

ཕ ཀུན་བཟང་དགོངས་པ་ཀུན་འདུས་ལས་ཆེག་དགུའི་ཁྲིད་ཆེན་གསེར་གྱི་ཆེམས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། 16

བ　ཀུན་བཟང་དགོངས་པ་ཀུན་འདུས་ལས།　དབང་མཆོག་རྡོ་རྗེའི་ཞེམས་སྐས་ཙོ་རྒྱན་པདྨས་སྒྲར་བ་བཞུགས་སོ། 25

མ　ཀུན་བཟང་དགོངས་པ་ཀུན་འདུས་ལས།　ཞི་ཁྲོ་གསང་འདུས་ཀྱི་ལས་བྱང་པདྨའི་ཟེང་བ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་དགའ་རབ་རྡོ་རྗེའི་ཐུགས་ལ་ཤར།　ཙོ་རྒྱན་པདྨ་ཉིད་ལ་གནང།　ཐུགས་ལ་གབ་ནས་བོད་དུ་བྱོན། མཆོ་རྒྱལ་པདྨ་གསལ་གཉིས་ཀྱིས་ཞུས། ཨོཾ་སེར་ངོས་ལ་ཡི་གེར་བཀོད། 18

ཅ ཀུན་བཟང་དགོངས་པ་ཀུན་འདུས་ལས། ཞི་ཁྲོའི་དབང་མཆོག་དཔག་བསམ་ལྷུན་ཤེང་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་དགའ་རབ་རྡོ་རྗེའི་རྒྱུད་ལུང་ཐོབ། ཙོ་རྒྱན་པདྨས་སྐྱེན་དུ་བརྒྱུད། མཆོ་རྒྱལ་བདག་གིས་ཡི་གེར་བཀྲབས། 35

ཆ ཀུན་བཟང་དགོངས་པ་ཀུན་འདུས་ལས། རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་རིག་པ་མཆོག་གི་བརྒྱུད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་པདྨ་ངའིས་སྒྲུབ། 16

ཇ ཀུན་བཟང་དགོངས་པ་ཀུན་འདུས་ལས།　ཕྱི་སྒོས་བཅས་བྱམ་པའི་དབང་སྒྲིན་གོལ་བདུད་ཙི་རྒྱ་མཆོ་གཞུང་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས། འཆིངས་ལུ་གནས་སུ་གཏེར་དུ་སྦས། 14

ཉ ཀུན་བཟང་དགོངས་པ་ཀུན་འདུས་ལས། སྐྱིང་པའི་དོན་ཁྲིད་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ་བཞུགས་སོ། 17

ཊ ཀུན་བཟང་དགོངས་པ་ཀུན་འདུས་ལས། ལག་ལེན་གནད་ཀྱི་མེ་ཏོང་ཉིས་ཁྲིད་དུ་བསྡུན་པ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་བདག་འདྲ་པbecomes་འབྱུང་གནས་ངས། ཀུན་བཟང་ཐུགས་ཀྱི་ཡང་བཅུད་འདི། དཔལ་སྒོ་ལྡུམ་ཁྲིད་ལ་གཏད། ཉམས་སུ་བླངས་ནས་སྒྲུབ་པར་བྱ། 4

ཋ ཀུན་བཟང་དགོངས་པ་ཀུན་འདུས་ལས། ལས་གསང་དབང་རིན་ཆེན་འཕོར་ལོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་བདག་འདྲ་པབྱ་ཐོང་ཟེང་གིས་སྒྲུབ་བའོ། 10

ཌ ཀུན་བཟང་དགོངས་པ་ཀུན་འདུས་ལས། མཁའ་འགྲོའི་རྟག་འབྱམ་པབྱས་མཛད་པའ་བཞུགས་སོ། 6

ཡ ཀུན་བཟང་དགོངས་པ་ཀུན་འདུས་ལས།　གསང་བ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་བདག་འདྲ་པབྱ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་སྒྲུབ་བའོ། 11

ར ཀུན་བཟང་དགོངས་པ་ཀུན་འདུས་ལས། ཚོགས་དབང་རིན་ཆེན་ཟེང་བ་བཞུགས། པབྱ་སྒྲིང་པའི་གཏེམ་མའོ། 14

ལ ཀུན་བཟང་དགོངས་པ་ཀུན་འདུས་ལས། ཚོགས་དབང་རིན་ཆེན་ཟེང་བ་བཞུགས། པབྱ་སྒྲིང་པའི་གཏེམ་མའོ། 11

ཤ ཀུན་བཟང་དགོངས་པ་ཀུན་འདུས་ལས། ཚོགས་དབང་འཇེམ་པ་ཉི་མའི་སྐྱིང་པོ་ངའི་རྩད་གཅོད་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ཨོཾ་རྒྱན་པབྱ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་སྒྲུབ་བའོ། 5

ས ཀུན་བཟང་དགོངས་པ་ཀུན་འདུས་ལས།　རིག་པའི་རྩ་དབང་འགོར་འདས་དབྱེར་མེད་བཞུགས་སོ། ཨོཾ་རྒྱན་པབྱས་བགོད་པའོ། 9

ཀ ཀུན་བཟང་དགོངས་པ་ཀུན་འདུས་ལས། རིག་པའི་ཚ་དབང་གི་འཕེལ་ཡ་འབྲེགས་གཅོད་དོན་ཀྱིས་སྐྱིང་པོ་སོ་སོའི་འཆོལ་ཀྱི་སྐོར་བཞུགས་སོ། 7

ཁ ཀུན་བཟང་དགོངས་པ་ཀུན་འདུས་ལས། ཁྲེག་ཆོད་ཐོད་ཀལ་ཀྱི་ཡང་ལྷེལ་རིག་པ་སྒོང་ཡངས་བཞུགས་སོ། 3

ག ཀུན་བཟང་དགོངས་པ་ཀུན་འདུས་ལས། བསྒོན་བཞིའི་གཡེ་གསལ་ཆེ་ཚོང་གི་གདམས་པ་བཞུགས་སོ། ཨོ་རྒྱན་པདྨས་སྦྱར་བའོ། 9

ང ཀུན་བཟང་དགོངས་པ་ཀུན་འདུས་ལས། སྐང་བཞི་བསྟན་འབེབས་ཟབ་ཉིག་གཙོངས་པ་རང་གྲོལ་བཞུགས་སོ། བན་ཀན་པདྨ་གླིང་པ་ངས་ཀུན་བཟང་གླིང་གི་དབེན་གནས་སུ་སྦྱར་བའོ། 5

ཅ ཀུན་བཟང་དགོངས་པ་ཀུན་འདུས་ལས། སྐང་བཞི་ཉི་མའི་འོད་ཟེར་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། པདྨ་གླིང་པས་གཏེར་ནས་གདན་དྲངས་པའོ། 11

ཆ ཀུན་བཟང་དགོངས་པ་ཀུན་འདུས་ལས། ཐོབ་གསུམ་སྟེང་བཞི་སྐྱེ་མེད་དོན་སྒྲོར་ཀྱི་གདམས་པ་བཞུགས་སོ། པདྨ་གླིང་པའི་གཏེར་མའོ། 4

ཇ ཀུན་བཟང་དགོངས་པ་ཀུན་འདུས་ལས། སྐུ་གསུམ་དབྱེར་མེད་འཁོར་འདས་རང་གྲོལ་བཞུགས་སོ། རྫོགས་ཆེན་པ་ཤཀྱའི་དཔེའོ། 7

ཉ ཀུན་བཟང་དགོངས་པ་ཀུན་འདུས་ལས། ཡང་གསང་རྒྱུད་བུ་ཆུང་རྣོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་དགོངས་ཚིག་ཟབ་མོ་བཞུགས་སོ། 7

ཏ ཀུན་བཟང་དགོངས་པ་ཀུན་འདུས་ལས། སྐུ་གསུམ་དབྱེར་མེད་འཁོར་འདས་རང་གྲོལ་བཞུགས་སོ། གོང་གི་ཚིགས་ཅན་འདྲ་བ་སྟང་། 6

ཐ ཀུན་བཟང་དགོངས་པ་ཀུན་འདུས་ལས། བར་དོ་བཞི་སྒྲོར་གྱི་མངག་རྣོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་དགོངས་ཐིག་བཞུགས་སོ། 18

ད ཀུན་བཟང་དགོངས་པ་ཀུན་འདུས་ལས། ངོ་སྤྲོད་རིན་ཆེན་འོད་ཀྱི་དྲྭ་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། 10

ན ཀུན་བཟང་དགོངས་པ་ཀུན་འདུས་ལས། ངོ་སྤྲོད་མུ་ཏིག་ཕྲེང་བ་པདྨས་སྦྱར་བ་བཞུགས་སོ། པདྨ་གླིང་པས་གཏེར་ནས་གདན་དྲངས་པའོ། 9

པ ཀུན་བཟང་དགོངས་པ་ཀུན་འདུས་ལས། ཐུན་ཁྱིད་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། བདག་འདྲ་པདྨ་རྡོ་དྲངས། ཨོ་རྒྱན་ཟེ་ཚུང་ཡི་གེ་ནས། བོད་ཡིག་དབུ་ཅན་རིས་སུ་བྱིས། ཀ་མད་རྟགས་ཅན་ལས་ཐྲུ་དེ་རྡོ་མི་འདུག 6

ཕ ཀུན་བཟང་དགོངས་པ་ཀུན་འདུས་ལས། འཆི་རྟགས་འཆི་སྐུ་ཉི་བཟླས་སྦྱར་བ་བཞུགས་སོ། བདག་འདྲ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་སྦྱར་བའོ། 11

ཕྱུ ཀུན་བཟང་དགོངས་པ་ཀུན་འདུས་ལས། ཨོ་བ་རྩེ་རྡེ་ལྷགས་ཀྱུ་འདྲེན་མཆོག་རྒྱལ་བཞི་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། 5

བེ ཀུན་བཟང་དགོངས་པ་ཀུན་འདུས་ལས། ཡིད་ཆེས་འཕེལ་བ་འབྱས་བུའི་ཐོབ་ཚུལ་བཞུགས་སོ། 4

མོ ཀུན་བཟང་དགོངས་པ་ཀུན་འདུས་ལས། གསང་བ་རི་སེལ་སྒྲུབ་པའི་མན་ངག་བཞུགས་སོ། 3

ཙོ ཀུན་བཟང་དགོངས་པ་ཀུན་འདུས་ལས། འཆི་མེད་ཆོའི་གསང་འདུས་རིན་པོ་ཆེ་བཞུགས་སོ། སྒོམ་པ་པརྦ་སྒྲིང་པ་ངས་སྒྲུབ་བའོ། 3

ཙི ཀུན་བཟང་དགོངས་པ་ཀུན་འདུས་ལས། ཡིད་ཆེས་འཕེལ་བ་འབྱས་བུའི་ཐོབ་ཚུལ་བཞུགས་སོ། འདི་དང་པེ་ཧགས་ཅན་དང་འདྲ་སྟམས། 4

ཚུ ཀུན་བཟང་དགོངས་པ་ཀུན་འདུས་ལས། སྒྲུབ་ཐྲི་མན་ངག་བདུད་རྩི་ཐིག་པ་བཞུགས་སོ་ཞེས་སོ། 4

ཛེ ཀུན་བཟང་དགོངས་པ་ཀུན་འདུས་ལས། གཏུམ་མོ་གསང་བའི་ལམ་མཆོག་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ཀ་མད་ཧགས་ཅན་ལས་ཕྱི་ཞི་རྒྱ་མི་འདྲ་གཅིག 4

ཟེ ཀུན་བཟང་དགོངས་པ་ཀུན་འདུས་ལས།ཐབས་ལམ་སྟོན་རྒྱུད་མ་བཞུགས་སོ། པརྦ་སྒྲིང་པའི་གཏེར་མའོ། 5

ཡི ཀུན་བཟང་དགོངས་པ་ཀུན་འདུས་ལས། གཏེར་བདག་དཔེ་ཅན་གྱུ་སྒྲུབ་གསུམ་ཀྱིས་གསོལ་ཁ་བསྐུལ་དང་བཅས་པ་བཞུགས་སོ། 7

ར ཀུན་བཟང་དགོངས་པ་ཀུན་འདུས་ལས། དཔལ་རི་ཁྲོད་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཉོན་མོངས་ནད་འཇོམས་མ་བཞུགས་སོ། 4

ཏི ཀུན་བཟང་དགོངས་པ་ཀུན་འདུས་ལས། ཆོས་སྐྱོང་དམ་ཅན་རྣེ་བརྒྱད་ཀྱི་སྲོག་དབང་གནམ་ལྷགས་ཕུར་ཅིག་མ་རྩོ་རྗེ་འབར་བའི་རྒྱུད་ལས་བཏུས་པ་པརྦ་སྒྲིང་བ་བཞུགས་པ་ལགས་ས་མ་ཡེ། 16

ཐི ཀུན་བཟང་དགོངས་པ་ཀུན་འདུས་ལས། མགོན་པོ་རྣེ་བརྒྱད་ཀྱི་ལས་བྱང་བཞུགས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ། ཀཏེ་སྟོན་པརྦ་སྒྲིང་པའི་གཏེར་མའོ། 5

ག ཀུན་བཟང་དགོངས་པ་ཀུན་འདུས་ལས། བརྒྱད་པའི་ཚེ་རྒྱས་བཀོད་པ་བཞུགས་སོ། སྐྱིགས་མའི་གཏེར་སྟོན་པརྦ་སྒྲིང་པ་ངས། མེ་མོ་ཡུག་ཕག་རྨའི་ཆོས་བཅུ་ལ། བསམ་ཡས་འཆིམས་ཕུའི་མཆོད་རྟེན་ནས། གངས་དྲངས་ཡི་གེར་བཏབ་བའོ། 14

ཀུན་བཟང་དགོངས་པ་ཀུན་འདུས་ལས། དབང་མཆོག་རོར་བུའི་སྟོན་མ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་ཀུན་མཁྱེན་དྲི་མེད་པས་གདན་དྲངས་པའོ། 10

007 བོད་ཨོག དབྱ་མེད། ཇེབ་ཚད། 37.5×8cm

1 བདེ་གཤེགས་ཡོངས་རྫོགས་འདུས་པའི་གང་ཟག་མཆོག་གི་ཡུང་བསྟན་འཛུལ་སྒོངས་དང་པོ་བཞུགས་སོ། |

7
๑ བདེ་གཤེགས་ཡོངས་རྫོགས་འདུས་པའི་བཀའ་བཅས་ཤུང་བསྟན་འཛིན་སྒོངས་དང་པོ་བཞུགས་སོ། | 10
๒ ཡང་ཏིག་གསང་བ་ཆད་དུ་བྱང་བའི་ཚེ་འཕྲུལ་ལསཿ གནྡྷ་ཀོར་ཚེ་འཕྲུལ་མཆོག་གི་རྟོ་རྗེ་འབར་བ་བཞུགས་སོཿ 9
๓ ཡང་ཏིག་གཅིག་ཏུལ། གསང་བའི་ཡང་ཏིག རྟོ་རྗེ་འབར་བ་བཞུགས་སོ། | 4
๔ ཡང་གསང་སྙིང་གི་དུམ་བུ་སྒོག་ཙ་དམར་པོ་བཞུགས་སོཿ 5
๕ ཙ་ཞལ་གྱིས་ཚེ་འཕྲུལ་སྦུ་གུ་འབར་བའི་རྒྱ་ཅན་བཞུགས་སོཿ 3
๖ གསང་བ་ཐུགས་ཀྱི་ཚེ་འཕྲུལ་འོད་གསལ་ཐིག་ལེ་རང་གསལ་མའོཿ 10
๗ ཡང་ཏིག་གསང་བ་དོན་གྱི་ཚེ་འཕྲུལ་ལསཿ ཕྱག་གཡས་དང་ཕྱག་རྒྱའི་ཚེ་འཕྲུལ་རྟོ་རྗེ་འབར་བའི་གཟི་བོད་བཞུགས་སོཿ 7
๘ ཡང་ཏིག་གསང་བའི་སྙིང་གི་དུམ་བུ་ལསཿ ཕྱག་གཡས་སྟེག་པའི་ཚེ་འཕྲུལ་གསང་བའི་ཡང་ཏིག་བཞུགས་སོཿ 7
๙ ཡང་ཏིག་གསང་བའི་སྙིང་གི་དུམ་བུ་ལསཿ ཞབས་གཡས་གཅིག་ཏུ་ཚེ་འཕྲུལ་རྟེགས་པ་ཀུན་འདུལ་བཞུགས་སོཿ 7
๑๐ ཞབས་ཀྱི་ཚེ་འཕྲུལ་རྩ་ཆེན་འབར་བ་བཞུགས་སོཿ 2
๑๑ ཡང་ཏིག་གསང་བབཀྲུན་གྱི་ཚེ་འཕྲུལ་གྱི་གསང་བ་དོན་བཅུད་གནད་ཀྱི་ཀོག་ཡིག་བཞུགས་སོཿ 7
๑๒ གུ་ར་མཐའ་ཐུག་གསང་བ་ཡེ་ཤེས་རང་གསལ་གྱི་དབང་གི་ཚེ་གཉའ་བཞུགས་སོཿ 2
๑๓ གུ་ར་དྲག་པོའམ་སྐུ་གསུམ་ཐུགས་ཀྱི་དབང་བཞུགས་སོཿ 7
๑๔ ཡང་གསང་དྲག་པོ་དབུ་དགུ་པའི་དབང་བསྐུལ་བདེ་ཆེན་རོལ་པ་བཞུགས་སོཿ 6
๑๕ ཡང་ཏིག་གསང་བའི་རྒྱ་མཚོ་ལས་ནུས་པའི་དབང་རིམ་ཟེགས་པའི་སྐྱེན་སྐུས་བརྒྱད་པ་བཞུགས་སོཿ 6
๑๖ ནུས་དབང་རྟོ་རྗེ་འཕེང་བའི་ས་མཆོག་བསྟེད་དབང་གི་ཚོ་ཕྲུལ་ཡི་གེའི་ཟྭེང་བ་ནོར་བུའི་འོད་ཟེར་བཞུགས་སོཿ 9
๑๗ རིགས་བརྒྱད་སྒེལ་བ་རྟོ་རྗེའི་ཟྭེང་ཐག་བཞུགས་སོཿ 3
๑๘ གསང་བ་ཡང་ཏིག་བདེ་ཆེན་འགོར་ལོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོཿ 7
๑๙ ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་གི་རྣལ་འབྱོར་རྟོ་རྗེ་པད་རྩེ་མའམ་རོལ་བཞུགས་སོཿ 2
๒๐ གསང་བ་ཏིག་ཐུགས་ཀྱི་དབང་གི་རྣམ་རྒྱལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་བཞུགས་སོཿ 7
๒๑ ཐུགས་ཀྱི་ཚེ་འཕྲུལ་ཀུ་ཆེན་འབར་བ་བཞུགས་སོཿ 2
๒๒ ཡང་ཏིག་གསང་བ་ཐུགས་ཀྱི་ཚེ་འཕྲུལ་གྱི་གསང་བ་དོན་བཅུད་གནད་ཀྱི་ཀོག་ཡིག་བཞུགས་སོཿ 7
๒๓ ཡང་ཏིག་གསང་བ་ཐུགས་ཀྱི་ཚེ་འཕྲུལ་ལསཿ ཐུགས་གཡས་སྟེག་པའི་ཚེ་འཕྲུལ་རྟོ་རྗེ་འབར་བའི་གཟི་བོད་བཞུགས་སོཿ 7
๒๔ ཡང་ཏིག་གསང་བ་ཐུགས་ཀྱི་ཚེ་འཕྲུལ་ལསཿ ཐུགས་གཡས་སྟེག་པའི་ཚེ་འཕྲུལ་རྟོ་རྗེ་འབར་བའི་གཟི་བོད་བཞུགས་སོཿ 7
๒๕ ཡང་ཏིག་གསང་བ་ཐུགས་ཀྱི་ཚེ་འཕྲུལ་ལསཿ ཐུགས་གཡས་སྟེག་པའི་ཚེ་འཕྲུལ་རྟོ་རྗེ་འབར་བའི་གཟི་བོད་བཞུགས་སོཿ 7
๒๖ ཡང་ཏིག་གསང་བ་ཐུགས་ཀྱི་ཚེ་འཕྲུལ་ལསཿ ཐུགས་གཡས་སྟེག་པའི་ཚེ་འཕྲུལ་རྟོ་རྗེ་འབར་བའི་གཟི་བོད་བཞུགས་སོཿ 7
๒๗ ཡང་ཏིག་གསང་བ་ཐུགས་ཀྱི་ཚེ་འཕྲུལ་ལསཿ ཐུགས་གཡས་སྟེག་པའི་ཚེ་འཕྲུལ་རྟོ་རྗེ་འབར་བའི་གཟི་བོད་བཞུགས་སོཿ 7
๒๘ ཡང་ཏིག་གསང་བ་ཐུགས་ཀྱི་ཚེ་འཕྲུལ་ལསཿ ཐུགས་གཡས་སྟེག་པའི་ཚེ་འཕྲུལ་རྟོ་རྗེ་འབར་བའི་གཟི་བོད་བཞུགས་སོཿ 7
๒๙ ཡང་ཏིག་གསང་བ་ཐུགས་ཀྱི་ཚེ་འཕྲུལ་ལསཿ ཐུགས་གཡས་སྟེག་པའི་ཚེ་འཕྲུལ་རྟོ་རྗེ་འབར་བའི་གཟི་བོད་བཞུགས་སོཿ 7
๓๐ ཡང་ཏིག་གསང་བ་ཐུགས་ཀྱི་ཚེ་འཕྲུལ་ལསཿ ཐུགས་གཡས་སྟེག་པའི་ཚེ་འཕྲུལ་རྟོ་རྗེ་འབར་བའི་གཟི་བོད་བཞུགས་སོཿ 7
๓๑ ཡང་ཏིག་གསང་བ་ཐུགས་ཀྱི་ཚེ་འཕྲུལ་ལསཿ ཐུགས་གཡས་སྟེག་པའི་ཚེ་འཕྲུལ་རྟོ་རྗེ་འབར་བའི་གཟི་བོད་བཞུགས་སོཿ 7
๓๒ ཡང་ཏིག་གསང་བ་ཐུགས་ཀྱི་ཚེ་འཕྲུལ་ལསཿ ཐུགས་གཡས་སྟེག་པའི་ཚེ་འཕྲུལ་རྟོ་རྗེ་འབར་བའི་གཟི་བོད་བཞུགས་སོཿ 7
๓๓ ཡང་ཏིག་གསང་བ་ཐུགས་ཀྱི་ཚེ་འཕྲུལ་ལསཿ ཐུགས་གཡས་སྟེག་པའི་ཚེ་འཕྲུལ་རྟོ་རྗེ་འབར་བའི་གཟི་བོད་བཞུགས་སོཿ 7
๓๔ ཡང་ཏིག་གསང་བ་ཐུགས་ཀྱི་ཚེ་འཕྲུལ་ལསཿ ཐུགས་གཡས་སྟེག་པའི་ཚེ་འཕྲུལ་རྟོ་རྗེ་འབར་བའི་གཟི་བོད་བཞུགས་སོཿ 7
๓๕ ཡང་ཏིག་གསང་བ་ཐུགས་ཀྱི་ཚེ་འཕྲུལ་ལསཿ ཐུགས་གཡས་སྟེག་པའི་ཚེ་འཕྲུལ་རྟོ་རྗེ་འབར་བའི་གཟི་བོད་བཞུགས་སོཿ 7
๓๖ ཡང་ཏིག་གསང་བ་ཐུགས་ཀྱི་ཚེ་འཕྲུལ་ལསཿ ཐུགས་གཡས་སྟེག་པའི་ཚེ་འཕྲུལ་རྟོ་རྗེ་འབར་བའི་གཟི་བོད་བཞུགས་སོཿ 7
๓๗ ཡང་ཏིག་གསང་བ་ཐུགས་ཀྱི་ཚེ་འཕྲུལ་ལསཿ ཐུགས་གཡས་སྟེག་པའི་ཚེ་འཕྲུལ་རྟོ་རྗེ་འབར་བའི་གཟི་བོད་བཞུགས་སོཿ 7
๓๘ ཡང་ཏིག་གསང་བ་ཐུགས་ཀྱི་ཚེ་འཕྲུལ་ལསཿ ཐུགས་གཡས་སྟེག་པའི་ཚེ་འཕྲུལ་རྟོ་རྗེ་འབར་བའི་གཟི་བོད་བཞུགས་སོཿ 7
๓๙ ཡང་ཏིག་གསང་བ་ཐུགས་ཀྱི་ཚེ་འཕྲུལ་ལསཿ ཐུགས་གཡས་སྟེག་པའི་ཚེ་འཕྲུལ་རྟོ་རྗེ་འབར་བའི་གཟི་བོད་བཞུགས་སོཿ 7
๔๐ ཡང་ཏིག་གསང་བ་ཐུགས་ཀྱི་ཚེ་འཕྲུལ་ལསཿ ཐུགས་གཡས་སྟེག་པའི་ཚེ་འཕྲུལ་རྟོ་རྗེ་འབར་བའི་གཟི་བོད་བཞུགས་སོཿ 7
๔๑ ཡང་ཏིག་གསང་བ་ཐུགས་ཀྱི་ཚེ་འཕྲུལ་ལསཿ ཐུགས་གཡས་སྟེག་པའི་ཚེ་འཕྲུལ་རྟོ་རྗེ་འབར་བའི་གཟི་བོད་བཞུགས་སོཿ 7
๔๒ ཡང་ཏིག་གསང་བ་ཐུགས་ཀྱི་ཚེ་འཕྲུལ་ལསཿ ཐུགས་གཡས་སྟེག་པའི་ཚེ་འཕྲུལ་རྟོ་རྗེ་འབར་བའི་གཟི་བོད་བཞུགས་སོཿ 7
๔๓ ཡང་ཏིག་གསང་བ་ཐུགས་ཀྱི་ཚེ་འཕྲུལ་ལསཿ ཐུགས་གཡས་སྟེག་པའི་ཚེ་འཕྲུལ་རྟོ་རྗེ་འབར་བའི་གཟི་བོད་བཞུགས་སོཿ 7
๔๔ ཡང་ཏིག་གསང་བ་ཐུགས་ཀྱི་ཚེ་འཕྲུལ་ལསཿ ཐུགས་གཡས་སྟེག་པའི་ཚེ་འཕྲུལ་རྟོ་རྗེ་འབར་བའི་གཟི་བོད་བཞུགས་སོཿ 7
๔๕ ཡང་ཏིག་གསང་བ་ཐུགས་ཀྱི་ཚེ་འཕྲུལ་ལསཿ ཐུགས་གཡས་སྟེག་པའི་ཚེ་འཕྲུལ་རྟོ་རྗེ་འབར་བའི་གཟི་བོད་བཞུགས་སོཿ 7
๔๖ ཡང་ཏིག་གསང་བ་ཐུགས་ཀྱི་ཚེ་འཕྲུལ་ལསཿ ཐུགས་གཡས་སྟེག་པའི་ཚེ་འཕྲུལ་རྟོ་རྗེ་འབར་བའི་གཟི་བོད་བཞུགས་སོཿ 7
๔๗ ཡང་ཏིག་གསང་བ་ཐུགས་ཀྱི་ཚེ་འཕྲུལ་ལསཿ ཐུགས་གཡས་སྟེག་པའི་ཚེ་འཕྲུལ་རྟོ་རྗེ་འབར་བའི་གཟི་བོད་བཞུགས་སོཿ 7
๔๘ ཡང་ཏིག་གསང་བ་ཐུགས་ཀྱི་ཚེ་འཕྲུལ་ལསཿ ཐུགས་གཡས་སྟེག་པའི་ཚེ་འཕྲུལ་རྟོ་རྗེ་འབར་བའི་གཟི་བོད་བཞུགས་སོཿ 7
๔๙ ཡང་ཏིག་གསང་བ་ཐུགས་ཀྱི་ཚེ་འཕྲུལ་ལསཿ ཐུགས་གཡས་སྟེག་པའི་ཚེ་འཕྲུལ་རྟོ་རྗེ་འབར་བའི་གཟི་བོད་བཞུགས་སོཿ 7
๕๐ ཡང་ཏིག་གསང་བ་ཐུགས་ཀྱི་ཚེ་འཕྲུལ་ལསཿ ཐུགས་གཡས་སྟེག་པའི་ཚེ་འཕྲུལ་རྟོ་རྗེ་འབར་བའི་གཟི་བོད་བཞུགས་སོཿ 7

２９ ཡང་ཏིག་གསང་བ་དཀྱིལ་འཁོར་ཚོ་འཕྲུལ་ཞིང་ལམས་རབ་འབྱམས་བཞུགས་སོ། 6

２５ བཀའ་བརྒྱད་རིན་འཛིན་གསང་བའི་ཡང་ཏིག་ཚོ་འཕྲུལ་ཆེན་པོ་རོལ་པ་བཞུགས་སོ། 4

２８ ཡང་ཏིག་གནད་ཀྱི་སྒྲོན་མེ་ནོར་བུའི་རྒྱ་མཚོ་བཞུགས་སོ། 6

２９ ཡང་ཏིག་གསང་བའི་མན་ངག་རྡོ་རྗེའི་ཕྲེང་བ་བཞུགས་སོ། 7

２５　ཡང་གསང་གྱ་རྒའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཡེ་ཤེས་རང་རྒྱལ་སྐུན་རྒྱུད་ཀྱི་ལྷ་མོག་རིན་ཆེན་སྒྲོན་མེ་སྐལ་ལྡན་གདུལ་བྱའི་དོན་དུ་གདམས་པ་བཞུགས་སོ། 7

２８ ཡང་གསང་གྱ་རྒའི་སྒྲུབ་ཐབས་ལས། གཙུག་ཏོར་ཚོ་འཕྲུལ་གནད་ཀྱི་ཕྲེང་བ་བཞུགས་སོ། 2

３０ ཚོ་འཕྲུལ་འབྱང་བའི་བཀའ་གསང་ཟབ་མོ་ལུང་སྒྲོན་བཞི་པ་བཞུགས་སོ། 5

３１ དྲག་པོ་དབུ་དགྱའི་བརྒྱད་འདེབས་བཞུགས་སོ། 3

３２ གྱ་རྒ་མཐའ་ཐུག་གསང་བ་ཡེ་ཤེས་རང་གསལ་ཀྱི་ལས་ཁྲིགས་གསང་བ་དོན་ཀྱི་ཆོར་བུ་བཞུགས་སོ། 8

３３ གྱ་རྒ་མཐའ་ཐུག་གསང་བ་ཡེ་ཤེས་རང་གསལ་སྐོར་བཞུགས་སོ། 8

３９ དབང་བསྐུར་ཚོ་འཕྲུལ་ཡེ་ཤེས་གསང་རྫོགས་བཞུགས་སོ། 37

３５ ལྷ་དབང་ཡེ་ཤེས་འཇིག་རྟེན་ཡང་ཏིག་བཞུགས་སོ། 11

３৮ སྐང་གསུམ་ཡེ་ཤེས་གསལ་སྒྲོན་ཚོ་འཕྲུལ་མཆོག་གི་སྙིང་པོ་བཞུགས་སོ། 8

３৯ ལམ་ཆོག་ཚོད་གནད་ཀྱིས་ཡང་ཏིག་གསང་བ་བཞུགས་སོ། 2

３９ གསང་བ་ཆེའི་སྒྲུབ་པ་ཕྱི་ནང་ཡོངས་རྫོགས་བཞུགས་སོ། 4

３৮ དྲག་སྒྲུབ་ཀྱི་ལས་གཞུང་བཞུགས་སོ། 8

৯০ སྔེ་བཅུད་ཀྱི་སྒོག་ཡིག་གནད་ཟེམ་བཞུགས་སོ། 3

৯৭ བརླ་ཐོད་ཕྲེང་དྲག་པོ་ཁྲག་འཕྱང་རོལ་པའི་རྩ་རླུང་མན་ངག་གི་རླུང་ཆེན་པོ་བཞུགས་སོ། 11

৯২ བླ་མ་གསང་བ་འདུས་པ་ལས། གསང་བ་བླ་མེད་མཆོག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་འགྲེལ་པ་བཞུགས་སོ། 6

008 འབྲུག་ཨོག་ དབུ་མེད། ཕྱེ་ཚད། 40×7.5cm

１ བཀའ་བརྒྱད་གསང་བ་ཡོངས་རྫོགས་ལས། ཐུན་མོང་མཆོད་འབུམ་གྱི་རིམ་པ་བཞུགས་སོ། གཉེར་སྐོན་གྱ་རྒ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཐུག་གིས་བཀོད་པའི་གཉེར་མའོ། 17

２　བདེ་གཤེགས་བསྒྲུབ་པ་བཀའ་བརྒྱད་ཙཀ་རྒྱུན་ཆེན་པོའི་སྒོག་གི་དངས་མ་ལས། ཚོགས་མྱུར་དུ་རྫོགས་ཤེང། ཐིན་ལས་བཞི་འགྲུབ་པ་དོག་སྒྲོར་ཀུན་ཀྱི་སྐྱ་ལ་འགྲོ། ཐུན་མོང་ལས་རིམ་མཆོད་སྤྱིན་ཆ་གསུམ་གཉེར་མབཞུགས་སོ། གཉེར་སྐོན་གྱ་རྒ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཐུག་གིས་བཀོད་པའི་གཉེར་མའོ། 10

３ ཆུ་གཉེར་ཡོངས་རྫོགས་བཞུགས་སོ། གྱ་རྒ་ཆོས་དབང་གཉེར་མའོ། 9

９བསྒོག་པ་ཐུབ་ཆོད་རྣམ་རྒྱལ་བཞུགས་སོ། 3

༤ བཀའ་བརྒྱད་གསང་བ་ཡི་དམ་རྡོགས་ལས། ཐུན་མོང་ཚོས་སྒྲིབ་རྒྱུན་ཁྲིར་བཞུགས་སོ། ཨོ་རྒྱན་བདག་གིས་ཐྲི་རབ་སྐལ་ལྡན་དོན་དུ་སྒྲུབ་བའོ། 10

༥ ཡི་དམ་རྡོགས་དྲག་པོའི་རྡོ་གདོར་མ་ཞུགས་སོ། 4

༦ ཡི་དམ་རྡོགས་ཀྱི་སྒོགས་བསྡེབས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། སྒིང་གཟེར་ནག་པོའོ། 25

༧ སྔང་སྲིད་ལྷ་སྲིད་སྡེ་བརྒྱད་ཀྱི་ཁོག་པ་བཞུགས་སོ། ཏེགས་པའི་གསོལ་ཁ་ཡང་ཟེར། གཏེར་སྟོན་གྲུ་རུ་ཚོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་གིས་བཏོན་པའི་གཏེར་མའོ། 16

༨ ཏེགས་པ་སྡེ་དཔོན་སྲུམ་ཅུའི་བཅའ་ཐབས་བཞུགས་སོ། 2

༩ བཀའ་བརྒྱད་གསང་བ་ཡི་དམ་རྡོགས་ལས། ལས་མདིལ་ཏེགས་པའི་བསྒྲལ་བརྒྱག་བཞུགས་སོ། 8

༡༠ བཀའ་བརྒྱད་གསང་བ་ཡི་དམ་རྡོགས་ལས། དཔལ་དགྱེའི་བཀའ་བསྡུད་སྡེ་བརྒྱད་ཀྱི་དྲག་སྔགས་སྤྲོ་བྱར་ཏུར་ཐུལ་ཞེས་བྱ་བའབཞུགས་སོ། 22

༡༡ བཀའ་བརྒྱད་གསང་བ་ཡི་དམ་རྡོགས་ལས། ཡི་དམ་རྡོགས་བཀའ་བསྡུད་སྤྲུལ་གཤགས་དཀར་པོའི་བསྒྲུབ་ཐབས་བཞུགས་སོ། 3

༡༢ བཀའ་བརྒྱད་གསང་བ་ཡི་དམ་རྡོགས་ལས། ཡི་དམ་རྡོགས་བཀའ་བསྡུད་བསེ་གཤགས་དམར་པོའི་བསྒྲུབ་ཐབས་བཞུགས་སོ། 3

༡༣ བཀའ་བརྒྱད་གསང་བ་ཡི་དམ་རྡོགས་ལས། ཡི་དམ་རྡོགས་བཀའ་བསྡུད་དུས་མཚན་ནག་པོའི་བསྒྲུབ་ཐབས་བཞུགས་སོ། 3

༡༤ བཀའ་བརྒྱད་གསང་བ་ཡི་དམ་རྡོགས་ལས། ཡི་དམ་རྡོགས་བཀའ་བསྡུད་ཏེགས་པ་སྡེ་བཞི་ཡུམ་མ་མོ་བཞིའི་བསྒྲུབ་ཐབས་བཞུགས་སོ། 4

༡༥ བཀའ་བརྒྱད་གསང་བ་ཡི་དམ་རྡོགས་ལས། ཡི་དམ་རྡོགས་བཀའ་བསྡུད་ནག་པོ་སྐུ་འཛེགས་ཀྱི་བསྒྲུབ་ཐབས་བཞུགས་སོ། 4

༡༦ བཀའ་བརྒྱད་གསང་བ་ཡི་དམ་རྡོགས་ལས། སྡེ་དཔོན་སྲུམ་ཅུའི་དྲག་སྔགས་རྡོ་སྐུང་གཅིག་ཆོད་དུ་བསྒྲུབ་ཐབས་བཞུགས་སོ། 4

༡༧ ཁ་འབབ་མ་དཀར་ནག་བཞུགས་སོ། 4

༡༨ དཔལ་མགོན་མ་ནིང་བསྒྲུབ་སྐོར་ཀྱི་དཀར་ཆག་བཞུགས་སོ། 2

༢༠ དཔལ་མགོན་ནག་པོའི་ལས་འགྲིགས་བཞུགས་སོ། 6

༢༡ མགོན་པོ་མ་ནིང་ནག་པོའི་བསྒྲུབ་ཐབས་བཞུགས་སོ། 22

༢༢ བླ་རྩོ་བཞུགས་པ་ལགས་སོ། 2

༢༣ བཀའ་བརྒྱད་གསང་བ་ཡི་དམ་རྡོགས་ཀྱི་བཀའ་བསྡུད་མ་ནིང་གི་ཞལ་གདམས་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་

བཞུགས་སོ། 7
　　２６　　བཀའ་བཀྲད་གསང་བ་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་བཀའ་བསྩལ་མ་ནིང་ནག་པོའི་བསྐང་གསོལ་རྒྱས་པར་བཞུགས་སོ། 23
　　２５　　བཀའ་བཀྲད་གསང་བ་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་བཀའ་བསྩལ་དཔལ་མགོན་མ་ནིང་གཅིག་བརྟུང་ནག་པོ་བཞུགས་སོ། 4
　　２４　　བཀའ་བཀྲད་གསང་བ་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་བཀའ་བསྩལ་མ་ནིང་བདུད་མགོན་སྲོག་ལས་སུ་བསྒྲུབ་པ་བཞུགས་སོ། 4
　　２３ མ་ནིང་མགོན་པོའི་མངའ་གསོལ་བཞུགས་སོ། 4
　　２２ མ་ནིང་མགོན་པོའི་རྟེན་འབྲེལ་བཞུགས་སོ། 4
　　２１　　བཀའ་བཀྲད་གསང་བ་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་བཀའ་བསྩལ་མ་ནིང་ལས་བྱང་གསོལ་ཀའི་རིམ་པ་བཞུགས་སོ། 5
　　１０ བཀའ་བཀྲད་གསང་བ་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་བཀའ་བསྩལ་མ་ནིང་ནག་པོའི་གསོལ་ཀ་བཞུགས་སོ། 5
　　１１ མ་ནིང་དགོངས་གསོལ་དམོད་བྱད་བཞུགས་སོ། 3
　　１２ མ་ནིང་གི་འདོད་གསོལ་ཀ་བཞུགས་སོ། 3
　　１３ དཔལ་མགོན་མ་ནིང་ནག་པོའི་གསང་བསྒྲུབ་ཀྱི་ལས་བྱང་བཞུགས་སོ། 13
　　１４མགོན་པོ་མ་ནིང་ནག་པོའི་ལས་བྱང་ཆུང་བ་བཞུགས་སོ། 7
　　１５ བཅོམ་ལྡན་ཨ་རྒྱས་པ་བཞུགས་སོ། 3
　　１６ མ་ནིང་མགོན་པོའི་རྒྱ་གཞུང་བཞུགས་སོ། 4
　　１７ མ་ནིང་ནག་པོའི་རྒྱུད་ཅེས་བྱ་བ་གནམ་ཞལ་མས་གསོལ་ཀ་བཞུགས་སོ། 37
　　１８ བཀའ་བཀྲད་གསང་བ་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་བཀའ་བསྩལ་མ་ནིང་ནག་པོའི་གསོལ་ཀ་བཞུགས་སོ། 6
　　１９ མ་ནིང་གཅིག་ཤུར་སྲོག་བདུད་ཀྱིས་བསྒྲལ་བ་ལྷན་ཐབས་མའོ། 3
　　２０ བཀའ་བཀྲད་གསང་བ་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་བཀའ་བསྩལ་མ་ནིང་ནག་པོའི་གསོལ་ཀ་བཞུགས་སོ། 7
　　２７ བཀའ་བཀྲད་གསང་བ་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་བཀའ་བསྩལ་མ་ནིང་གཅིག་ཤུར་ནག་པོའི་ངན་སྡུགས་ཤན་པ་ལགས་དམར་རེགས་གཅོད་ཕུང་བྱེད་ལས་ཀྱི་རྒྱུད་དམར་བཞུགས་སོ། 4
　　２２　　བཀའ་བཀྲད་གསང་བ་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་བཀའ་བསྩལ་མ་ནིང་གཅིག་ཤུར་ཀྱི་ཚོ་གསང་བའི་མཐར་བྱུག་རེགས་ཚོད་སྦུང་ཐོད་མ་བཞུགས་སོ། 3
　　２３ ཚོས་དབང་གི་སྙིང་ཐིག་ཅ་ཤུག་སྡེད་ཟིལ་གནོན་བཞུགས་སོ། 2
　　２２བཀའ་བཀྲད་འདོས་ཀྱི་རྒྱན་བགོད་བཞུགས་སོ། 4

๔๔ འདོན་ཀྱི་འདུ་མིག་བཅོ་ལྔ་མ་བཞུགས་སོ། 5

๔๘ བཀའ་བརྒྱད་གསང་བ་ཡོངས་རྫོགས་ལས། བདེ་གཤེགས་ཞི་བྱེད་ཡོངས་རྫོགས་སྒྲིད་པ་སྤྱི་འདོན་བཞུགས་སོ། 38

๔๙ བཀའ་བརྒྱད་གསང་བ་ཡོངས་རྫོགས་ལས། བདེ་གཤེགས་ཞི་བྱེད་ཡོངས་རྫོགས་སྒྲིད་པ་སྤྱི་བསྐངས་ཆེན་མོ་བཞུགས་སོ། 17

๕๐ བཀའ་བརྒྱད་གསང་བ་ཡོངས་རྫོགས་ལས། དྲེགས་པ་རྡེ་དཔོན་སྲུམ་ཅུའི་འདོན་བྱང་བཞུགས་སོ། 5

๕๑ སྒྲིད་པ་བདེ་འགྲོའི་སྒྲུབ་འདྲེན་བཞུགས་སོ། 2

๕๒ བཀའ་བརྒྱད་འདོན་ཀྱི་གྲུར་སྐོ་དབྱེ་བ་བཞུགས་སོ། 5

๕๓ འདོན་ཆེན་ཁ་བསྒྲུར་གྱིས་མཆོང་དགུ་བཞུགས་སོ། 11

๕๔ བཀའ་བརྒྱད་གསང་བ་ཡོངས་རྫོགས་ལས། ནེ་བོ་ཀ་བཞུགས་སོ། 11

๕๕ བསྒྲུབ་ཆེན་ཡོངས་སྒྲིང་འདུས་པའི་བསྒྲུལ་བྱང་དམ་བརྡར་བཞུགས་སོ། 9

009 **བོད་ཅོག དབྱ་མེད། ཇེབ་ཚད།**40×7.5cm

๑ སྒོ་བཀའ་མཁར་ཆུ་ཕུག་རི་ནས། གུ་ར་དྲག་པོའི་ཚོས་སྐོར་གདན་དྲངས་པའི་ཚོ་རྒྱས་བཞུགས་སོ། 3

๒ གུ་ར་དྲག་པོའི་དཀར་ཆག་བཞུགས་ལགས་སོ། 2

๓ ཐུགས་བསྒྲུབ་དྲག་པོའི་སྐོར་ལ་ཚོ་རྒྱས་སྒྲིང་གི་ཏི་ཀ་ཞེས་བྱ་བ་རབྟ་གྲིང་པའི་ཐུགས་བཅུད་ བཞུགས་སོ། 4

๓ གུ་ར་དྲག་པོའི་དབང་ཆེན་མོ་རྡོ་རྗེ་ཕེད་བ་སྒོག་ཏིག་དམར་ནག་ཟབ་རྒྱུན་བཀའ་རྒྱ་མ་བཞུགས་སོ། 12

๔ བླ་མ་དྲག་པོའི་སྐེ་བརྒྱད་དྲེགས་པའི་དྲག་དབང་དམར་ནག་མེའི་ཕེད་བ་བཞུགས་པའི་དབུ་ཐོགས་ལགས་སོ། 6

๕ ཐུགས་བསྒྲུབ་དྲག་པོའི་དོན་དབང་ནོར་བུའི་ལུགས་སུ་བསྒྲུལ་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་པའི་དབུ་ཐོགས་ལགས་སོ། 6

๖ གུ་ར་དྲག་པོའི་དབང་བསྡུས་པ་གཏོར་དབང་བྱིན་རླབས་ཐྲིན་ཕུང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་པའི་དབུ་ཐོགས་ལགས་སོ། 3

๗ ཕྱི་བསྒྲུབ་ཁྲོ་འདུས་འཁོར་ཡིའི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཙ་བ་བཞུགས་པའི་དབུ་ཐོགས་ལགས་སོ། 6

๘ བླ་མ་དྲག་པོའི་ནང་སྒྲུབ་ཡང་སྐྱིང་རྡོ་རྗེའི་ཕེད་བ་བཞུགས་པའི་དབུ་ཐོགས་ལགས་སོ། 5

๙ གུ་ར་དྲག་པོའི་གསང་སྒྲུབ་ཡང་གསང་བླ་མེད་དོན་གྱི་སྐྱིང་པོ་བཞུགས་པའི་དབུ་ཐོགས་ལགས་སོ། 7

๑๐ བླ་མ་དྲག་པོའི་སྒྲུབ་པ་ཡང་གསང་སྲིད་གསུམ་ཟིན་གནོན་བཞུགས་པའི་དབུ་ཐོགས་ལགས་སོ། 5

๑๑ བླ་མ་ཀུན་འདུས་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་སྒྲུབ་སྐོར་བཞུགས་པའི་དབུ་ཐོགས་ལགས་སོ། 6

དཀ　ཐུགས་བསྒྲུབ་དྲག་པོའི་སྐོར་ལས་གསང་བའི་དམ་རྫས་ཡང་གཅེས་གནད་ཀྱི་སྡོམས་བཞུགས་པའི་དབུ་ཚུགས་ལགས་སོ། 5

ནཁ ཐུགས་སྒྲུབ་ཡང་སྙིང་འདུས་པའི་རྒྱ་ཆེམ་གཏད་རྒྱ་གསང་བ་བཞུགས་པའི་དབུ་ཚུགས་ལགས་སོ། 3

པཁ བློ་མ་དྲག་པོའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཁྲོ་རྒྱལ་སྟོབས་འདུས་བཞུགས་པའི་དབུ་ཚུགས་ལགས་སོ། 5

ཕཁ ཐུགས་སྒྲུབ་དྲག་པོའི་རྩོགས་རིམ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་བཞུགས་པའི་དབུ་ཚུགས་ལགས་སོ། 7

བཁ བློ་མ་བསྒྲུབ་པ་སྐྱབ་རྒྱུད་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། 2

མཁ གུ་རུ་དྲག་པོའི་ཌཱཀ་བསྒྲུབ་པ་ཟིལ་གནོན་ཆེན་པོ་བཞུགས་པའི་དབུ་ཚུགས་ལགས་སོ། 7

ཙཁ བློ་མ་དྲག་པོའི་རྟགས་ཡིག་ཉི་ཟླའི་ཐེང་བ་ཐུགས་སྲས་རབྟ་གྲིང་པའི་ཁྲད་ཆོས་སུ་བྱོན་པ་ལགས་སོ། 4

ཚཁ ཐུགས་བསྒྲུབ་དྲག་པོའི་སྒིན་བསྲེག་ཙོ་ཁ་སྡུར་མཆོག་བཞུགས་སོ། 3

ཛཁ བློ་མ་དྲག་པོལས་ཆོགས་དཔག་མེད་ཀྱས་སྐོས་བསྒྲུབ་རྩ་རྩེའི་ཐེང་མཇོས་བཞུགས་སོ། 2

ཝཁ འཇམ་དཔལ་སྐུའི་བསྒྲུབ་པ་རྩ་རྩེ་ཐོད་བཅེག་བཞུགས་པའི་དབུ་ཚུགས་ལགས་སོ། 2

ཞཁ རྡོ་རྗེགྲོན་གསུང་གི་བསྒྲུབ་པ་མེ་ཏྭང་འཕྲིལ་པ་བཞུགས་པའི་དབུ་ཚུགས་ལགས་སོ། 3

ཟཁ ཕྱག་སྐོར་ཐུགས་ཀྱི་བསྒྲུབ་པ་རྩ་རྩེ་ཐོག་འབེབས་བཞུགས་པའི་དབུ་ཚུགས་ལགས་སོ། 2

འཁ ཁྲོང་ནག་འཕེས་ལས་ཀྱི་བསྒྲུབ་པ་གནམ་ལྟགས་ཀྱི་སྤུ་གྲི་བཞུགས་པའི་དབུ་ཚུགས་ལགས་སོ། 3

ཡཁ མཁའ་འགྲོ་གསང་བསྒྲུབ་སྙིང་པོ་ཡི་ཡང་ཞུན་བཞུགས་པའི་དབུ་ཚུགས་ལགས་སོ། 4

རཁ འདན་མ་རྩེ་མང་ཚུར་ཐོང་ཁོ་མོས་བྱིའོ་གསུངས། རྡོག་པའི་དགོས་སྒྲུབ་གནམ་ལྟགས་ཐོག་ཏོང་བཞུགས་པའི་དབུ་ཚུགས་ལགས་སོ། 3

ལཁ ཡག་ཨ་མེ་དབལ་ཕྱིན་ལས་ཀྱི་བསྒྲུབ་པ་ཁྲོ་རྒྱལ་སྟོབས་འདུས་　བློ་མ་དྲག་པོའི་རྩེ་བརྒྱད་དྲེགས་པའི་དྲག་དབང་དམར་ནག་མེའི་ཐེང་བ་བཞུགས་པའི་དབུ་ཚུགས་ལགས་སོ། 3

ཤཁ བློ་མ་དྲག་པོའི་ལས་ཆོགས་དྲིབ་སེལ་ཤེལ་གྱི་མེ་ཁོང་བཞུགས་པའི་དབུ་ཚུགས་ལགས་སོ། 8

སཁ ཆོགས་ཀྱི་ཆ་གཏད་རྩིའི་ལག་མཆོད་བཞུགས་པའི་དབུ་ཚུགས་ལགས་སོ། 3

ཧཁ བློ་མ་དྲག་པོའི་ལས་ཆོགས་བྱབ་ཆོག་གངོན་ཁྲོལ་བཞུགས་པའི་དབུ་ཚུགས་ལགས་སོ། 3

ཨཁ　　བློ་མ་དྲག་པོའི་ལས་ཆོགས་ཁྲོང་ནག་ཆར་འབེབསས་དྲག་རུ་ཐོག་འབེབས་བཞུགས་པའི་དབུ་ཚུགས་ལགས་སོ། 3

ཀི　བློ་མ་དྲག་པོའི་ཆོས་སྐོར་ཁྲོང་དམར་མེ་ཐེང་ཐོག་ཆོད་ཀྱིས་བསྒྲུབ་པ་བ་བཞུགས་པའི་དབུ་ཚུགས་ལགས་སོ། 4

ཁི སྐང་བ་དགུ་འགྱུར་ཡོ་མོའི་མཚན་གཏད་རྡོ་གཅིག་བཞུགས་པའི་དབུ་ཚུགས་ལགས་སོ། 5

གི བློ་མ་དྲག་པོའི་བསྡུང་འཁོར་ཡོངས་རྫོགས་བཞུགས་པའི་དབུ་ཚུགས་ལགས་སོ། 9

ཉི　བློ་མ་དྲག་པོའི་ལས་ཚོགས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ཅཀ་གུད་དུ་སྦས་པའི་ཅཀ་ལས་ཚོགས་བཅོ་ལྔ་བཞུགས་པའི་དབུ་ཐོགས་ལགས་སོ། 4

ཅི ཡང་བཟླཀ་ནག་པོའི་འཁོར་ཡོ་ཤིན་ཏུ་ཟབ་པའི་གདམས་པ་བཞུགས་པའི་དབུ་ཐོགས་ལགས་སོ། 2

ཆི ཕུག་རོང་ཀྱི་བཟླཀ་པ་ཅུད་མ་འདུམ་སྡུག་བཞུགས་པའི་དབུ་ཐོགས་ལགས་སོ། 2

ཇི གུ་ဘ་དྲག་པོདམར་ནག་མེའི་ཁྲིང་བ་ལས། གསོལ་འདེབས་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་དོན་གསལ་བཞུགས་པའི་དབུ་ཐོགས་ལགས་སོ། 2

ཉི བློ་མ་དྲག་པོའི་ལས་ཚོགས་རྒྱལ་གདོན་བསྡུང་བ་དང་དམ་ཚི་སྲོག་གི་འཁོར་ཡོ་བཞུགས་པའི་དབུ་ཐོགས་ལགས་སོ། 2

ཏི གུ་ဘ་དྲག་པོའི་གཅེས་ཁྲིང་ལས་ཕྱི་སྐོའི་བྱང་བཏང་བ་བཞུགས་པའི་དབུ་ཐོགས་ལགས་སོ། ९

ཐི གུ་ဘ་དྲག་པོའི་གཅེས་མ་ནིང་ནོར་བུ་ལས། སྐུ་བརྟགས་ཐབས་བཞུགས་པའི་དབུ་ཐོགས་ལགས་སོ། 1

ཐི ཉེས་པ་ཀུན་སེལ་བསྡུང་བ་རྩོ་རྗེའི་ཚོ་ཆ་བཞུགས་པའི་དབུ་ཐོགས་ལགས་སོ། 4

དི ཐུགས་སྐྱབ་དྲག་པོའི་སྐོར་ལས། ངག་མནན་རང་གཤེད་མནན་པའི་འཁོར་ཡོ་བཞུགས་པའི་དབུ་ཐོགས་ལགས་སོ། 3

ཌི དྲག་སྐྱབ་དམར་ནག་མེ་ཁྲིང་ཅན་གྱི་ལས་ཚོགས་ངག་མནན། བཀོལ་བ་རྩོ་རྗེ་རྣམ་འཇོམས་བཞུགས་སོ། སྐྱལ་སྐུ་རབྟ་གྲིང་པའི་གཏེར་མ་ཡང་དག་པའོ།། 3

ཊི ཉེས་པ་ཚོལ་ཅིད་འདྲུལ་ཆོག་རྩོ་རྗེའི་ཚོ་ཆ་བ་བཞུགས་པའི་དབུ་ཐོགས་ལགས་སོ། 3

ཋི རྒྱལ་འདྲེ་འཁོངས་པོའི་ཡུང་བསྟན་དང་འདུལ་ཐབས་བཞུགས་པའི་དབུ་ཐོགས་ལགས་སོ། 3

ཌི གུ་ဘ་དྲག་པོའི་དམར་ནག་མེ་ཁྲིང་གི་ལས་མཐའ་སྐྱིང་རྒྱལ་བསེན་འབྱུང་པོ་གྲིང་ཡིག་ཕུག་རྟགས་རྩོ་རྗེའི་རྒྱན་ཅན་བཞུགས་པའི་དབུ་ཐོགས་ལགས་སོ། 3

ཎི ཐུགས་བསྐྱབ་དྲག་པོའི་ལས་མཐའ་གཏད་བཟླཀ་ནག་པོ་མཚོན་ཆའི་འཁོར་ཡོ་བཞུགས་པའི་དབུ་ཐོགས་ལགས་སོ། སྐྱལ་སྐུ་རབྟ་གྲིང་པའི་གཏེར་མ་ཡང་དག་པའོ།། 5

གུ་ဘ་དྲག་པོའི་བསད་པ་ལས་བདུན་བཞུགས་པའི་དབུ་ཐོགས་ལགས་སོ། སྐྱལ་སྐུ་རབྟ་གྲིང་པའི་གཏེར་མ་ཡང་དག་པའོ།། 4

ཏི དཔལ་ཕུག་ནོ་རྩོ་རྗེའི་གཏས་འཁོར་སྐྱལ་སྐུ་རབྟ་གྲིང་པའི་གཏེར་མའོ། 5

ཐི དྲག་བསྡུང་ཟབ་མོ་བཞུགས་པའི་དབུ་ཐོགས་ལགས་སོ། 3

ཡི དྲག་སྡུང་ཟབ་མོ་གུང་ཐང་བྱག་ནས་རབྟ་གྲིང་པས་སྟོན་པ་བྱ་མ་དྲག་པོའི་ལས་ཚོགས་སོ། 2

ཞི བློ་མ་དྲག་པོའི་ཆོས་སྐོར་ལས། སྒྲ་གྲིའི་སྒོག་གཅོད་ཀྱིས་ལས་ཚོགས་བཞུགས་པའི་དབུ་ཐོགས་ལགས་སོ། 4

ཟི བཟླཀ་པ་རང་དཉེད་དྲག་སྔགས་སྒྲ་གྲིས་གཤེད་བཞུགས་པའི་དབུ་ཐོགས་ལགས་སོ། 7

སེ དྲག་བསྒྲབ་གཅན་གྱི་ལས་ཚོགས་ལས་ཞིང་ཡེལ་སྐྱེ་བ་རྒྱུན་གཅོད་བཞུགས་པའི་དབུ་སྐྱེགས་ལགས་སོ། 1

ཨི བསད་པ་ལས་ཀྱི་སྒྲུབ་ནགཿ སྐྱལ་པ་ནག་པོ་ཕུས་འདེབས་ཀྱི་སྐོར། ཆོལ་ངན་གདུག་པའི་སྒྲུབ་ནག་སྐང་ཚལ་ནག་པོ་བཞུགས་པའི་དབུ་སྐྱེགས་ལགས་སོ། 2

གཏེར་བསྒང་སྤུ་གྲི་མཆེད་གསུམ་གྱི་དྲིལ་བསྒྲབ་བཞུགས་པའི་དབུ་སྐྱེགས་ལགས་སོ། 5

སྟོ་བག་མགའ་ལྷའི་གཞི་བདག་དགེ་བསྟེན་བསྟེན་ཁའི་བསྒྲབ་ཐབས་བཞུགས་པའི་དབུ་སྐྱེགས་ལགས་སོ། 3

དགེ་བསྟེན་ཁའི་གསོལ་ཁ་བསྟོད་བསྐུལ་གཉིས་བཞུངས་སོ། 2

ཅེས་པའི་ཞེམ་ཡིག་བཀའ་རྒྱ་ཅན་ཡོད། ཞེམ་ཡིག་རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཐུགས་བསྒྲབ་དྲག་པོའི་ཁྲེ་མིག་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། 4

བླ་མ་དྲག་པོའི་ལས་ཚོགས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ཙཀྲ་གུད་དུ་སྦས་པའི་ཙཀྲ་བཅོ་ལྔ་བཞུགས་སོ། 1

གསང་དབང་བའེ་ཆེན་འཁོར་ཡེའི་བདག་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་པའི་དབུ་སྐྱེགས་ལགས་སོ། 5

བླ་མ་དྲག་པོའི་ཐྱེ་ནང་གསང་གསུམ་གྱི་གཏོར་མའི་དབེའི་རིས་བཀའ་བསྒང་བཅས་པ་བཞུགས་པའི་དབུ་སྐྱེགས་ལགས་སོ། དབེའུ་རིས་ཚོན་ཁྲ་ཅན་ཤ་སྦྱ་གོ 3

བླ་མ་དྲག་པོའི་སྒང་འཁོར་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་དབེའུ་རིས་བཞུགས་སོ། དབེའུ་རིས་ཚོན་ཁྲ་ཅན་ཤ་སྦྱ་གོ 4

010 འབྲུག་ཏོག དབྱུ་མེད། ཕྱེ་ཚད། 40×7.3cm

1 བླ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས། རྫོགས་རིམ་མན་ངག་སྐྱིང་པོ་གསེར་གྱི་ཡང་ཞུན་ལས། ངོ་སྤྲོད་ལག་ལྷིད་གང་པ་མངོན་ཕྱུང་སུ་ཏིག་ཕྲེང་བ་བཞུགས་པ་ལགས་སོ། ཨོ་རྒྱན་གྱི་གསུང་མཆོ་རྒྱལ་གྱིས་ཡི་གེ་བྲིས་པ་ལགས། 31

2 བླ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས། རྫོགས་རིམ་མན་ངག་སྐྱིང་པོ་གསེར་གྱི་ཡང་ཞུན་ལས། བར་དོ་གནད་ཀྱི་གདམས་པ་ཉོན་མོངས་འཇིགས་སྐྱེབས་བཞུགས་སོ། ཨོ་རྒྱན་གྱི་གསུང་མཆོ་རྒྱལ་གྱིས་ཡི་གེ་བྲིས་པ་ལགས། 11

3 བླ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས། རྫོགས་རིམ་མན་ངག་སྐྱིང་པོ་གསེར་གྱི་ཡང་ཞུན་ལས། རིག་པ་ཚོད་ཀྱི་རྒྱུད་ཡིག་ཁོ་དགའ་རབ་རྩེ་རྗེའི་དགོངས་དོན། རྩེ་རྗེ་ལེམས་ཀྱི་མིག་དྲུག་པ་ཞེས། ཁྱེགས་ཆོད་ཀྱི་རྒྱབ་ཡིག་གོ། ཨོ་རྒྱན་གྱི་གསུང་མཆོ་རྒྱལ་གྱིས་ཡི་གེ་བྲིས་པ་ལགས། 22

4 བླ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས། རྫོགས་རིམ་མན་ངག་སྐྱིང་པོ་གསེར་གྱི་ཡང་ཞུན་ལས། རིག་ལངོ་ཆེན་པོ་དགའ་རབ་རྩེ་རྗེའི་དགོངས་དོན། རྩེ་རྗེ་ལེམས་ཀྱི་མིག་དྲུག་པ་ཞེས། ཁྱེགས་ཆོད་ཀྱི་རྒྱབ་ཡིག་གོ། ཨོ་རྒྱན་གྱི་གསུང་མཆོ་རྒྱལ་གྱིས་ཡི་གེ་བྲིས་པ་ལགས། 17

5 བླ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས། བཀའ་སྒང་རྒ་མཁྱེན་ནག་པོའི་ལས་བྱང་བཞུགས་པ་ལགས་སོ། ཨོ་རྒྱན་གྱི་གསུང་མཆོ་རྒྱལ་གྱིས་ཡི་གེ་བྲིས་པ་ལགས། 26

6 བླ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས། གཏེར་སྒང་བཅན་ཆོད་འབར་བ་སྒྲུན་བདུན་གྱི་ལས་བསྒྲབ་བཞུགས་སོ། ཨོ་རྒྱན་གྱི་གསུང་མཆོ་རྒྱལ་གྱིས་ཡི་གེ་བྲིས་པ་ལགས། 8

7 བཅན་ཆོད་ལས་སྒྲུབ་སྐབས་ལུ་བསྐྱེད་ཆོག་ཐྱེ་ནང་གསང་གསུམ་མོ། ཨོ་རྒྱན་གྱི་གསུང་མཆོ་རྒྱལ་གྱིས་ཡི་

གེ་སྦིས་པ་ལགས། 3

༤ བློ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས། བཅོན་རྩོད་ལས་རྒྱུན་གཏོར་འབུལ་བའི་ལས་རིམ་བཅོན་རྩོད་གསར་མ་ཨེ་ཡ་ཏོ། ཨོ་རྒྱན་གྱི་གསུང་མཆོ་རྒྱལ་གྱིས་ཡི་གེ་སྦིས་པ་ལགས། 3

༥ བློ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས། བཅོན་རྩོད་འབར་མ་སྤུན་བདུན་གྱི་ལས་བྱང་བཞུགས་སོ། ཨོ་རྒྱན་གྱི་གསུང་མཆོ་རྒྱལ་གྱིས་ཡི་གེ་སྦིས་པ་ལགས། 7

༡༠ བློ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས། བཀའ་སྩང་རྡེགས་པ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་གི་ལས་བཅོལ་གཞེར་གཏད་ཐུགས་དམ་བསྐང་བའི་རིམ་པ་བཞུགས་སོ། ཨོ་རྒྱན་གྱི་གསུང་མཆོ་རྒྱལ་གྱིས་ཡི་གེ་སྦིས་པ་ལགས། 12

༡༡ ལས་བྱང་མེ་ཏོག་ཕྲེང་མཛེས་ཀྱི་འགྲེལ་པ་ནོར་བུའི་དོ་ཤལ་ཞེས་བྱ་བའོ། ཞེས་སོ། །སྒྲིལ་དོན་གསུམ་པ་ཁྱུང་ཆེན་ལྷེང་ཐབས་ཀྱི་སྒོ་ནས་མཛད་གི་ལུགས་སུམ་ཚོགས་པ་ནི། ཚོས་ལུགས་སུམ་ཚོགས་པ་ཕྱིན་ལས་ལམ་ཁྲིར་བསྡུས་པ་མེ་ཏོག་ཕྲེང་མཛེས་ཞེས་བྱ་བ། གནས་ལུགས་སུམ་ཚོགས་པ་བསམ་ཡས་འཆིངས་ལུ་བྱེ་གུ་དགེ་འུ་ར། སྟོན་པ་ལུགས་སུམ་ཚོགས་པ་ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་དེ་ཉིད་ཀྱིས། འཁོར་ལུགས་སུམ་ཚོགས་པ་མངའ་བདག་ཡབ་སྲས་རྣམ་འབངས་རྣམས་དང་། ཕྱི་རབས་གཏེར་སྟོན་སྤྱལ་སྐུས་ཐོག་བྱང་གདུལ་བྱ་ཅི་མས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་དུ། མཆོ་རྒྱལ་བདག་གིས་ཟིན་རིས་སུ་བཏབ་ནས་དབུས་རི་ནག་པའི་གདོང་ཨོ་རྒྱན་བསྒྲུབ་གནས། ལུ་རི་རིན་ཆེན་འབར་བའི་ལྷག་མོ་ཆེར་རུ་རིམ་པ་དགུའི་བསྟོམས་ནས་གཏེར་དུ་བསྐངས་པ་ལས། སྤྱལ་སྐུ་སངས་རྒྱས་སྤྲིང་པ་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་རོལ་པ་ཡི་ཤེས་རྩལ་གྱི་གདན་དྲངས་ནས་རིམ་པ་སྒོབ་རྒྱུད་དང་། སྒས་རྒྱུད་གཉིས་སུ་གྲགས་པར་བརྒྱུད་དོ། །སྒོབ་རྒྱུད་བློ་མ་བྱུང་བ་ནས་གང་བརྒྱུད་ཡིན། སྒས་རྒྱུད་ཡི་ཤེས་རྣོ་རྩེ་ནས་གང་བརྒྱུད་ཡིན་པ་ལས། འདི་ནི་སྒས་རྒྱུད་ལྟར་བརྒྱུད་པ་ལགས་སོ། །ལས་བྱང་འཕྲུ་འགྲེལ་རྒྱས་པ་ནུར་འགོས་ཀྱིས། །མཁས་པ་ཐོས་པ་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་གཤེགས་དགྱེས་སོ། །ལས་བྱང་སྐབས་བཤད་སྐྱ་མོའི་མཆོང་སྟོང་ཀྱི། །བཅུན་པ་ངེས་འབྱུང་ཅན་རྣམས་བསྟོམ་པར་མཛོད་དུ། །ལས་བྱང་དོན་འགྲེལ་ཁྱུང་ཆེན་ཁོག་པུག་ངའི་ལས། །བཟང་པོ་ཉམས་སྐྱོང་ཅན་རྣམས་བསྟོམ་པར་མཛོད་དུ། །ལས་བྱང་སྐྱོར་དངོས་རྣེས་གསུམ་ཁ་བསྐོངས་འདི། །དད་ཅན་སྐལ་ལྡན་ཆེ་གཅིག་སངས་རྒྱས་མཛོད་དུ། །བྱས་པ་སྐྱག་མོ་ཁྱུང་ཆེན་འགྲོས་གསུམ་གྱིས། །མེ་ཏོག་ཕྲེང་མཛེས་ནོར་བུ་བསྒྲིགས་པར་མཛོད་དུ། ། དེ་ལྟར་མཛོད་ལྟ་གང་དུ་བསྟོན་ནས་ནི། །གཞན་ཡང་འགྲེལ་ལེགས་ནོར་བུའི་དོ་ཤལ་འདི། །བསྒྲིད་རྩོགས་ཟུང་འཇུག་དགོས་འདོད་འབྱུང་བའི་ཕྱིར། །དད་མོས་ཅན་གྱི་སྒྲིལ་བོའི་གཞན་གཞན་གཞན་གཞན་ཐོག་རྒྱན་མཛོད་དུ། །ཚོག་དོན་ལུང་རིགས་མང་དུ་བསྡུན་པའི་ཕྱིར། །མཁས་པ་རྣོད་འདོད་ཅན་རྣམས་སྐྱན་རྒྱུན་མཛོད་དུ། །དོན་གསལ་མང་ཞུང་འཚམས་ཤིང་ཚད་ལྡན་ཕྱིར། །བཅུན་པ་མཚར་འདོད་ཅན་རྣམས་མཐུལ་རྒྱུན་མཛོད་དུ། །མཐར་ཐུག་བསྒྲིལ་པོ་དོན་དམ་རྣོགས་རིམ་ཕྱིར། །མཁས་གྲུབ་རྣོམ་འདོད་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་རྒྱུན་མཛོད་དུ། །བསྒྲིད་རྩོགས་ལག་ལེན་གྱུན་གྱི་ཆིངས་ཡིན་ཕྱིར། །མེ་ཁོང་ཁམ་ཞུགས་རྣམས་ཀྱི་སྐད་རྒྱུན་མཛོད་དུ། །མཚོད་གཏོར་སྨན་སོགས་བྱེ་བ་གསལ་བའི་ཕྱིར། །ལག་ལེན་བརྩོན་འགྲུས་ཅན་རྣམས་ཕྱག་གདུབ་མཛོད་དུ། །ཚེ་གཅིག་སངས་རྒྱས་ལུས་ལ་མྱུར་བསྒྲིད་ཕྱིར། །སྐྱགས་འཚང་སྟེགས་རྒྱས་རྣམ་ཅན་རྣམས་

ཞབས་གདུབ་མཇོད།　།བསྟེན་བསྐུབ་ཡན་ལག་བཞིའི་ཞབས་སྟོག་ཐྱིར།　།གསང་སྒགས་ཉམས་ལེན་ཅན་རྣམས་ཞབས་ལྟམ་མཇོད།　།ལས་བྱང་མ་ཤེས་མི་བྱེད་ཁ་མེད་རྣམས།　།ཁྲོལ་མེད་ངོ་ཚ་སྤྲེད་པའི་སྐད་རྒྱན་མཇོད།　།ཐྱེ་ལ་མཇོས་ཤིང་ནང་དུ་ཕན་པའི་ཐྱིར།　།དགོངས་འདུས་ལས་བྱང་འཇིན་རྣམས་བེར་ཆེན་མཇོད།　།མཇོད་བཅུ་ཡིན་མིན་མཁས་གྲུབ་རྣམས་ཀྱི་དགོངས།　།ཀ་ཀ་གད་མོ་ཆེན་མོ་གད་རྒྱང་ཆེ།　།རྩོ་རྩེ་གད་མོ་ཆེ་སྒོགས་པའོ།　།ཞེས་པ་འདི་ཉིད་སྒྱི་རྩོ་རྩེ་ཞེག་པའི་བསྟན་པ་ལ་གཅེས་སྐྱས་སུ་མཛད་ཅིང་།　　ཁྱད་པར་དུ་ཟབ་ཆོས་དགོངས་པ་འདུས་པའི་བསྟན་འཛིན་ཀྱིས། སྐྱེས་བུ་སྐྱེ་ཡུལ་གཅན་པ་མང་པོ་དང་། ལས་ཅན་ཀྱི་དད་བཙོན་ཤེས་རབ་ལྡན་པ་མང་པོས་ཡང་ནས་ཡང་དུ།　ཁ་སྐམ་པས་ཚུ་འདོད་ལྟར་བསྒྲུབ་བའི་ངོར། རྩ་སྐྱབས་དགོངས་འདུས་གསེར་ཆོས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་རབ་འབྱམས་དཀར་པོ་བྱམ་པ་དགེ་བའི་བློ་གྲོས་ཀྱིས།　ས་མོ་ཕག་གི་ལོར། གཙུག་ལག་པའི་ཁྲུལ་བྱ། དཀར་པོའི་སྒྲགས་ཀྱི་ཆོས་བཅུར་ལེགས་པར་འགྲུབ་པ་འདིས་བདག་གཞན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་ཐོག་རྒྱ་ཆེན་པོ་འབྱུང་བར་····· སྐྱར་ཅིག　122

17　བྱ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས།　རྩོགས་རིམ་མན་ངག་སྙིང་པོ་གསེར་གྱི་ཡང་ཞུན་ལས།ཁྲིད་གཞང་མན་ངག་དོན་གསལ་སྒོན་མེ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་པ་ལ་ལགས་སོ།　སྒྲུལ་སྐུ་ས་ངས་རྒྱས་སྒྲིང་པས་ཤུ་དེ་ལུགས་མོ་ཆེ་ནས་བཏོན་པའོ།　45

18　བྱ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས།　རྩོགས་རིམ་མན་ངག་སྙིང་པོ་གསེར་གྱི་ཡང་ཞུན་ལས།　རིགས་དྲུག་གནས་སྒོང་འགྲོས་བ་དོང་སྒྲགས།　ཞེག་ཆོད་ཀྱི་གདམས་པ་རྒྱབ་ཆོས་ཀྱིང་ཡངས་བཞུགས་པ་དབུ་སྒོགས་ལ་ལགས།　ཨོ་རྒྱན་ཀྱི་གསུང་མཆོ་རྒྱལ་ཡིག་གེ་བྲིས་པ་ལ་ལགས།　33

011 འཕྲིག་ཅོག　དབུ་མེད། ཕྱེ་ཚད།43×8.5cm

1 གསང་བ་ཆད་དུ་བྱུང་བའི་བྱ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བཐུད་པའི་གསོལ་འདེབས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།　3

2 གསང་བ་ཆད་དུ་བྱུང་བའི་ཆོས་འབྱུང་སྒྲིང་གཞི་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །རིག་འཛིན་རྩོད་ཀྱི་ཕྱེམ་འཕྲུ་ཅན་གྱིས་གཏེར་ནས་བཏོན་པའོ། །མཁའ་འགྲོའི་ཡི་གེ་ལས་རིག་འཛིན་ཆེན་པོས་བསྒྱུར་བའོ།　5

3 གསང་བ་ཆད་དུ་བྱུང་བའི་དབང་ཟབ་མོའི་ཆོ་ག་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།　7

4 ཨོ་རྒྱན་པདྨས་མཛད་པའི་ཞལ་ཆེམས་སྒྲིན་མ་རྣམ་གསུམ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །རིག་འཛིན་རྩོད་ཀྱི་ཕྱེམ་འཕྲུ་ཅན་གྱིས་གཏེར་ནས་བཏོན་པའོ།　19

5 གསང་བ་ཆད་དུ་བྱུང་བའི་ཕྱེ་མིག་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།　7

6 གསང་བ་ཆད་དུ་བྱུང་བའི་ཁོག་རྡོན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །བྱག་རི་དུག་སྒྲལ་སྒྲངས་འདྲའི་སྐེད་ནས་རིག་འཛིན་རྩོད་ཀྱི་ཕྱེམ་འཕྲུ་ཅན་གྱིས་གཏེར་ནས་བཏོན་པའོ།།　9

7 དགོངས་པ་ཟང་ཐལ་གྱི་ཆོས་སྐྱེའི་རིམ་པ་རྣམས་དཀར་ཚག་གི་གྲངས་ལ་བཏབ་པ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།　5

8 རང་བྱུང་རང་ཤར་གྱི་བཀའ་སྩང་ཞེ་ཀ་ཇ་ཏྲིའི་རྒྱུད་བཞུགས་སོ།།　20

༨ བྱང་གཏེར་སྔགས་སྡུང་མའི་སྲོག་གཉད་ཀྱི་ཆོ་ག་སྦྱིང་དྲིལ་འདོད་འཇོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་འདི་ནི་མདོ་ལམས་སྔོ་དགེའི་ཚོས་རྒྱལ་ནམ་འདྲེན་མི་ཏེ་ནཱ་རྟའི་མཚན་ཅན་གྱིས་བཀའ་བསྩལ་ངོར་བཀའ་སྡུང་ཞིད་ལ་ གནང་བ་ཞུས་ཏེ་འགྲེམ་བན་འཇིགས་མེད་དཔའ་བོས་ཡར་སྒང་པན་ཐེལ་ཕུག་འདབ་ཁོལ་བདེ་ཆེན་ཐོ་བྱང་དུ་ སྡུར་བའི་ཡི་གེ་པ་ནི་གྱན་བཟང་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱིས་ཞུས་པའོ། ། 10

༡༠ བདེ་གཤེགས་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ། 9

༡༡ བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་དབང་རིན་པོ་ཆེའི་དབང་ཆོག་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་འདི་བྱང་ཕྱོགས་རི་བོ་བཀྲ་བཟང་ཞེས་བྱ་བ། བག་རི་དུག་སྒྲལ་སྡུངས་པ་འདྲ་བའི་གནས། རིག་འཛིན་ཆོད་ཀྱི་ལྷེམ་འཕྲུ་ཅན་གྱིས་གཏེར་ནས་བཏོན་པའོ། ། 16

༡༢ བྱང་གཏེར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་དབང་གི་དབང་བསྒྲུབ་ལྡན་ཐབས་ཐར་པའི་སྒོ་ཆེན་ཞེས་བྱ་བ་ བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་འདི་སྒོམ་སྟོན་སྒྲལ་སྐུ་བལྡན་འཛིན་ནོར་བུས་གུར་གྱམ་ཀྱི་གེ་སར་བཟང་པོའི་སྐྱེས་དང་ངོན་ གཉེར་ཆེན་པོས་བསྐུལ་བ་ལྟར། དགེ་སློང་བྱ་བྲལ་བ་པད་ཕིན་ལས་ཀྱིས་རང་ཚེ་ནས་ཐུགས་པར་ཐུབ་བསྟན་རྩ་རྩིའི་ བག་ཆུ་སྐྱར་བའི་ཡི་གེ་པ་ནི་དགེ་སློང་སྐལ་མཆོག་གིས་བཀྱེས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ་བར་ཤོག ། 16

༡༣ སྐོན་ལམ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །རིག་འཛིན་ཆོད་ཀྱི་ལྷེམ་འཕྲུ་ཅན་གྱིས་སྐྱོ་གསེར་མཛོད་སེར་པོ་ནས་སྦྱན་དྲངས་པའོ། ། 4

༡༤ དཔལ་མགོན་བདུན་ཅུ་རྩ་ལྔའི་གཏོར་བསྟོ་བཞུགས་སོ། །བྱག་རི་དུག་སྒྲལ་སྡུངས་པ་སྐྱིད་ནས། རིག་ འཛིན་ཆེན་པོས་བས་སྐྱོམ་སྐྱག་པོའི་ནང་ནས་སྦྱན་དྲངས་པའོ། ། 1

༡༥ དུས་ཆེན་དགུའི་གསོ་སྐྱོང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །བྱག་རི་དུག་སྒྲལ་སྡུངས་པ་སྐྱིད་ནས། རིག་འཛིན་ ཆོད་ཀྱི་ལྷེམ་འཕྲུ་ཅན་གྱིས་བཏོན་པའོ། ། 4

༡༦ དུས་ཁྲིམས་ཀྱི་ཡག་ལེན་བྱ་ཐབས་བཞུགས་སོ། །སྒྲལ་སྐུ་ཤཀྱ་བཟང་པོས་མཛད་ཅེས་སོ། ། 3

༡༧ གཏད་ཁྲིམས་བསྡུང་བྱ་གཉེན་པོའི་ཐབས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ཟང་ཟང་སྐོ་བག་གི་སྐྱིད་ནས། རིག་ འཛིན་ཆོད་ཀྱི་ལྷེམ་འཕྲུ་ཅན་གྱིས་གཏེར་ནས་བཏོན་པའོ། ། 13

༡༨ ལྷ་མོ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་མོ་རྣམ་པར་གཟིགས་མའི་རྒྱུད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །བྱག་རི་དུག་སྒྲལ་སྡུངས་པ་ སྐྱིད་ནས། རིག་འཛིན་ཆེན་པོས་བས་སྐྱོམ་སྐྱག་པོའི་ནང་ནས་སྦྱན་དྲངས་པའོ། ། 4

༡༩ བྱང་གཏེར་ཟང་ཐལ་དང་རྩེས་འབྱེལ་བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་དབང་གི་ཞེམ་བྱང་བཞུགས་སོ། །ཞེས་རིན་ཆེན་ གཏེར་བདག་གྲིང་པའི་གསན་ཡིག་ལས་སོ། ། 1

༢༠ རྣམ་པར་སྣང་མཛད་སྐུའི་རང་ཆས་སུ་དགོངས་པར་བརྟན་པའི་མཛོང་གོལ་ཞེས་བྱ་བཞུགས་སོ། །བྱག་ རི་དུག་སྒྲལ་སྡུངས་པ་སྐྱིད་ནས། རིག་འཛིན་ཆེན་པོས་བས་སྐྱོམ་སྐྱག་པོའི་ནང་ནས་སྦྱན་དྲངས་པའོ། ། 10

༢༡ རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀྱི་རྒྱུད་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ཞེས་བྱ་བཞུགས་སོ། ། 5

２２ གཏོར་བསྟོ་བསྔགས་པ་ཁྱེར་བའི་ཐུགས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིགས་པ་བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་འདི་མཁས་པ་ཆེན་པོ་སློབ་གྲྭ་ཙོ་ཚྭ་བའི་དབོན་མཁྱེན་དཔྱོད་ཡངས་པའི་ཞལ་ངོ་རིན་ཅན་ཅན་བཀླ་ཤེས་གསུང་གི་སྐུ་ངོར། དགེ་སློང་བྱ་བྱལ་བ་བརྒྱ་ཕྲིན་ལས་ཀྱིས་སྒྲུབ་བར་བྱིས་སོ། ། 2

２３ དཀོངས་པ་ཟང་ཟལ་ཡང་གསང་བློ་ནས་པ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་རྒྱལ་ཞེམ་སྒྲི་བླུགས་ཀི་དབང་ཞེས་བྱ་བཞུགས་སོ། ། 28

２４ སྐུ་གསུམ་བསྟན་ལ་དབབ་པའི་རྒྱུ་བཞུགས་སོ། །བྱག་རི་དུག་སྒྲལ་སྒང་ས་སྐེད་ཤར་དུང་མཛོད་དཀར་པོ་ནས། རིག་འཛིན་ཚོད་ཀྱི་ཁེམ་འཕྲུ་ཅན་གྱི་བཀོད་པའོ། ། 5

２５ ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་དགོངས་པ་ཟང་ཟལ་ལས། ས་ངས་རྒྱས་རང་ཚས་ཆེན་པོའི་རྒྱུད་བཞུགས་སོ། ། 44

２６ ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་དགོངས་པ་ཟང་ཟལ་གྱི་ཉམས་ཁྲིད་ཐར་གྲིང་ཚོས་སྐུ་ཞིང་ཁམས་སུ་བགྲོད་པའི་ཉེ་ལམ་ཆེན་པོ་བཞུགས་སོ། །ཞེས་ཟུར་ཚོས་དབྱིངས་རང་གྲོལ་གྱིས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ། 3

２７ བི་མ་ལའི་ཚེ་ཁྲིད་ཟབ་མོ་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་ཟིན་བྱིས་སུ་བགོད་པ་བཞུགས་སོ། ། 1

２８ ཏཱ་ཀིའི་ཚོགས་མཆོད་དགོས་འདོད་ཀུན་འབྱུང་གི་དབུལོ། ། 4

２９ རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡང་གསང་བླ་ན་མེད་པ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པའི་དགོངས་པ་ཟང་ཟལ་གྱི་ཁ་བྱང་ཉེ་མའི་སྐིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ། 52

３０ དགོངས་པ་ཟང་ཟལ་གྱི་བསྐེད་རྫོགས་ཀྱི་ལས་འགྲིགས་ཉེ་མའི་འགོར་ལོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ། 20

３１ དུས་དགུ་མཆོད་པའི་ཚ་གཡོག་གཉེས་མྱན་སེལ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ། 9

３２ བྱང་གཉེར་བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་དབང་ནས་སྣང་ངན་སོང་དོང་སྤྲུགས་ལྟ་སོ་གསུམ་གྱི་བདེ་གཤེགས་མཆོད་ཚོག་དབང་བསྐུར་གནས་ཡུང་བཅས་ཀྱི་ཚོག་བསྒྲིགས་བཟུགས་པས་དོན་འགྲུབ་ཐར་པའི་ལམ་སྟོན་ཞེས་བྱ་བ…… བཞུགས་སོ། ། 33

３３ བྱམ་གཉེར་ཡིད་བཞིན་བཅས་ཚོག་བཞུགས་སོ། ། 4

３４ བྱང་གཉེར་ཚེ་དཔག་མེད་ནང་ཁོངས་སྤྱིད་རྫོགས་སྐུར་སྤྲུལ་པ་འཆི་མེད་འོད་སྣང་གི་དབང་ཚོག་ནག་འགྲོས་སུ་འཆི་མེད་དངོས་གྲུབ་རོལ་མཚོ་བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་འདི་མདོ་ཁམས་རྟེ་དགེའི་ནོར་འཛིན་སྤྱིང་བ་སྟོའས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་ཚོས་རྒྱལ་རྣམ་མཆོ་བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་ཁོ་བོ་ཚེ་རིང་དབང་ཕྱུག་ཅེས་བྱ་བ་རྣམ་ཐར་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡིད་ཆེས་ཤིང་ཐོས་པ་ཙམ་ལས་ཀྱང་ཁོ་བོ་ཉིད་ཀྱི་ཚེ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡང་གསང་བླ་ན་མེད་པ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པའི་དགོངས་པ་ཟང་ཟལ་གྱི་ལས་འགྲིགས་ཉེ་མའི་འཁོར་ལོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ། 25

012 བོད་ཅོག དབྱ་མེད། ཇེ་ཚད། 41×7.2cm

1 བྷ་མ་གསང་བ་འདུས་པ་ལས། ཚེའི་སེ་རྡི་བདེའི་རྒྱུན་པད་བཅུད་བསྡུས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་བཞུགས་སོ། །ཞེས་བདག་འདྲ་གཉིར་སྐྱབ་ཚོས་དབང་གིས་སྒྲུབ་བའོ། 5

2 བྷ་མ་གསང་བ་འདུས་པ་ལས། པད་བཅུད་བསྡུས་ཐབས་ལམ་གྱི་སྒྲུབ་པ་སྐྱེ་དོན་བཅུ་གཉིས་པ་བཞུགས་སོ།། 2

3 བྷ་མ་གསང་བ་འདུས་པ་ལས། སྒྲུབ་ཐབས་ཐམས་ཅད་ཡིག་ཆེད་པ་བཞུགས་སོ། । 18

4 རྡུད་རིས་འོད་པོ་ཆེ་བཞུགས་སོ། । 3

5 བྷ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་པདྨའི་གསང་ཐིག་ལས། སྒོས་རྒྱུད་རིག་འཛིན་གསང་ཐིག་བཞུགས་སོ། །ཞེས་ཙོ་རྒྱུན་ཀྱི་མཁན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་གསུང་ཇི་ལྟར་བཞིན་དུ། བདག་འདྲ་ཡེ་ཤེས་མཆོ་རྒྱལ་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་གཏེར་དུ་སྐས་བའོ། 13

6 བྷ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་པདྨའི་གསང་ཐིག་ལས། ལོ་རྒྱས་སྟོང་ཐུན་ཆེན་མོ་མ་རིག་མུན་སེལ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། । 8

7 བྷ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་པདྨའི་གསང་ཐིག་ལས། གུ་རུ་པདྨའི་དམར་ཁྲིད་སངས་རྒྱས་ལག་བཅངས་སུ་ངོ་སྤྲོད་པའི་ཐབས་ཀྱི་གཞི་ཁྲིག་ཀྱི་རིམ་པ་བཞུགས་སོ། । 5

8 བྷ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་པདྨའི་གསང་ཐིག་ལས། གུ་རུ་པདྨའི་དམར་ཁྲིད་སངས་རྒྱས་ལག་བཅངས་སུ་ངོ་སྤྲོད་པའི་ཐབས་ཀྱི་འཕྲིའི་ཁྲིད་རིམ་གསེར་གྱི་ཡང་ཞུན་བཞུགས་སོ། । 5

9 གུ་རུའི་ཐུགས་སྒྲུབ་པདྨའི་གསང་ཐིག་ལས། བྷ་མ་དང་མཚོན་པོ་དབྱེར་མེད་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་སྤྱི་དམར་ནག་བཞུགས་སོ། । 18

10 བྷ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་པདྨའི་གསང་ཐིག་ལས། གུ་རུ་གུ་རུའི་དམར་ཁྲིད་སངས་རྒྱས་ལག་བཅངས་ཀྱི་འཕོ་བ་མ་སྐོམ་སངས་རྒྱས་བཞུགས་སོ། । 4

11 བྷ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་པདྨའི་གསང་ཐིག་ལས། གུ་རུ་པདྨའི་དམར་ཁྲིད་སངས་རྒྱས་ལག་བཅངས་བར་དོའི་ཁྲིད་རིམ་དེ་ཉིད་འདུས་པ་བཞུགས་སོ། । 5

12 བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་རི་ཁྲོད་མ་ཀོ་མ་ཏྱི་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་ནད་འཇོམས་སྐོབས་སྒྲོན་བཞུགས་སོ། । 4

13 བྷ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་པདྨའི་གསང་ཐིག་ལས། བཀའ་བསྩང་རྡོ་རྗེ་ལེགས་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་སྐྱིང་ཟན་དམར་ནག་བཞུགས་སོ། । 4

14 ཨ་ཐྱི་ཆོས་ཀྱི་སྒྲོན་མའི་ན་སྐར་བསྒྲུབ་པ་ཡེ་ཤེས་ཟླ་ཀྱི་ཞལ་མཐོང་ཐབས་བཞུགས་སོ། । 3

15 ཚ་རྒྱ་སྒོམ་ར་དང་མདོར་རྒྱལ་གྱི་གཡང་སྐྱབས་མདོར་བསྡུས་དངོས་གྲུབ་ཀུན་འབྱུང་ཡིད་བཞིན་ཚོར་བྱ་བཞུགས་སོ། । 6

༡༨ དགོངས་གཉེར་ལྷ་ཆེན་ཡབ་ཡུམ་གྱི་བསྐུབ་ཐབས་ཁམས་གསུམ་དབང་སྡུད་རྒྱང་གི་ཞགས་པ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ། 4

༡༩ དགོངས་གཉེར་དཔལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོཆོགས་ཀྱི་བདག་པོ་སྐུབ་ཐབས་སྒྲུབ་འབར་བ་དབྱི་སྲིག་སྡུར་གཅོད་བཞུགས་སོ། ། 4

༢༠ དབྱི་བླ་ཆེན་པོའི་ཡེ་བརྟུའི་སྐུབ་ཐབས་དབྱི་དགེགས་དཔུང་འཇོམས་ཕྱིན་ལས་ཀུན་ཁྱབ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ། 3

༢༡ ཁམས་གསུམ་སྲིད་གསུམ་དབང་དུ་བྱེད་པའི་མ་ཏྲ་དེ་ཁ་ཡབ་ཡུམ་ལ་སྲེག་ཟླག་འབུལ་ཐབས་བོད་ཀྱི་ཡུག་ཤུ་འདོད་ཀུན་སྦྱིན་འགྲུགས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ། 8

༢༠ དགོངས་གཉེར་ལྷ་ཆེན་གྱི་རྗེས་གནང་འདོད་འཇོའི་བུམ་པ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ། 4

༢༡ ལྷ་ཆེན་བསྐང་བ་བཞུགས་སོ། ། 4

༢༢ དཔལ་མགོན་སྲོག་སྡུད་ནག་པོའི་སྐུབ་ཐབས་སྒྲུབ་དམར་ནག་ལས། བསྐུལ་བྱང་དུག་མདའ་ནག་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ། 10

༢༣ གུ་རུ་ཞི་དབག་གསང་བ་གསུམ་གྱི་བཀའ་སྩང་མ་བཅོན་རྗེ་ཤ་བ་སྲོག་ལེན་གྱི་གསང་སྐུབ་མེའི་སྒྲུ་གྲི་བཞུགས་སོ། ། 5

༢༤ རྩོགས་པ་ཆེན་པོ་མན་ངག་རང་རིག་རྡོ་རྗེ་ལུ་གུ་རྒྱུད་ཀྱི་གསལ་བྱེད་བཞུགས་སོ། ། 7

༢༥ མངའ་རབ་རིན་པོ་ཆེ་འབར་བའི་ཚོག་སྒྲིགས་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ། 9

༢༦ བླ་མའི་སྐུབ་ཐབས་ཐིག་པ་རྣམ་གསུམ་ལས། སྒྲི་རྒྱུད་གསང་དོན་ཡོངས་གྲོལ་གྱི་བཀའ་འགྲེལ་དཔག་བསམ་སྒྲོན་ཤེས་ཞེས་བྱ་བ་རྩ་མོ་མཆོ་རྒྱལ་གྱིས་མཛད་པ། །ཤེས་ཅེའ་གསུམ་པ་མན་ཆད་འདུག་པས་དུ་ཚོད་མི་གསལ། 23

༢༧ གུ་རུ་ཞི་དབག་གསང་གསུམ་གྱི་བཀའ་སྩང་བདུད་རྩེ་འབར་བའི་སྐུབ་ཐབས་བདུད་ནག་སྲོག་གི་སྒྲུ་གྲི་བཞུགས་སོ། ། 4

༢༨ བླ་མའི་གསང་རྒྱུད་པདྨའི་གསང་ཐིག་ལས། འཇོམ་ཡིག་ཤེལ་གྱི་ཟྲེང་བ་ཐེམས་གྲངས་མ་རིག་མུན་སེལ་བཞུགས་སོ། །ཤེས་དྲུག་པ་མན་ཆད་འདུག་པས་དུ་ཚོད་མི་གསལ། 6

༢༩ བླ་མའི་ཐུགས་སྐུབ་པདྨའི་གསང་ཐིག་ལས། གུ་རུ་པདྨའི་དམར་ཁྲིད་སངས་རྒྱས་ལྷག་བཅངས་གེགས་སེལ་ཞི་བྱེད་ཀྱི་རིམ་པ་བཞུགས་སོ། །ཤེས་གསུམ་པ་ཆད་འདུག

013 **བོད་ཅིག་ དབྱ་མེད། ཤེས་ཚད།**35.5×7cm

གཏད་མེད་དུགས་པོ་སྐྱོན་པའི་འདི་སྐང་གི་འཁྲལ་འཚེར་རགས་བསྡུས་ཟིན་རིས་སུ་བསྐར་བའི་རིམ་པ་གང་ཤོན་སྒྲོན་ཤེང་གི་སྐོང་པོ་ཁམས་ཡང་བློ་བདེའི་འཆལ་གཏམ་རིང་མོ་ཡོད། ཅེས་པ་འདིའི་བར་དང་མཐའི་ཤེས་

འགར་རྒལ་འཛོར་སོང་བས་ཐེང་གོང་འོག་གི་ཡིག་འབྲུ་མི་གསལ་བའི་སྐྱེན་ཤོར་འདུག མཛད་པ་པོའང་སུ་ཡིན་མི་གསལ། 272

014 བོད་ཅོག དབྱུ་མེད། ཇེ་ཆད། 36.5×7.2cm

1 གཏེར་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཀློང་པའི་གཏེར་སྟོན་རྡོ་རྗེ་གླིང་པོད་སྐོར་གྱི་དཀར་ཆག 2

2 མ་ཎི་གྱ་དུ་དྲག་པོར་བསྒྲུབ་པའི་ཚེ་རྒྱས་ཡུང་བསྟན་བཞུགས་སོ། 7

3 མ་ཎི་གྱ་དུ་དྲག་པོར་བསྒྲུབ་པཙ་བའི་བསྒྲུབ་ཐབས་བཞུགས་སོ། 14

4 རིག་འཛིན་ཆོས་རྗེ་ཀློང་སྟོན་མ་ཎི་གྱ་དུ་དྲག་པོར་བསྒྲུབ་པ་ལས་སྒྲོས་མེད་ཡང་ཟབ་ཆུའི་གི་ཉམས་ལེན་བཞུགས་སོ། 2

5 མ་ཎི་གྱ་དུ་གསང་མཚན་ཟུགས་བསྒྲུབ་དྲག་པོར་བསྒྲུབ་པ་ལས་དབང་གི་སྐོར་བཞུགས་སོ། 4

6 གཏེར་གསར་གྱར་དྲག་གི་ཉིན་བཟླབས་ཆོགས་སུ་བགོད་པ་བཞུགས་སོ། 5

7 མ་ཎི་གྱ་དུ་དྲག་པོར་བསྒྲུབ་པ་ལས་སྐེ་བརྒྱད་ཀནད་འབེབས་སྲོག་དབང་གྱད་དུ་སྦས་པ་བཞུགས་སོ། 2

8 མ་ཎི་གྱ་དུ་དྲག་པོར་བསྒྲུབ་པ་ལས། ལྟ་སྲིན་དམ་འདོགས་བཞུགས་སོ། 3

9 མ་ཎི་གྱ་དུ་དྲག་པོར་བསྒྲུབ་པའི་གཏེར་སྒུང་བདུད་བཅོན་སྐུ་གསུམ་གྱི་དྲིལ་བསྒྲུབ་བཞུགས་སོ། 3

10 མ་ཎི་གྱ་དུ་དྲག་པོར་བསྒྲུབ་པ་ལས། མཚན་མེད་བསྒྲུང་བརྒྱག་བསད་གསུམ་བཞུགས་སོ། 2

11 མ་ཎི་གྱ་དུ་དྲག་པོར་བསྒྲུབ་པ་ལས། བསྟེན་པའི་ཡིག་ཆུང་ལས་སྒྲུར་དང་སྐེ་བརྒྱད་གཟིར་བའི་སྐོར་བཞུགས་སོ། 2

12 མ་ཎི་གྱ་དུ་དྲག་པོར་བསྒྲུབ་པ་ལས། རྒྱལ་སབསེན་ཤེ་ས་བརྟན་པ་བཞུགས་སོ། 2

13 མ་ཎི་གྱ་དུ་དྲག་པོར་བསྒྲུབ་པ་ལས། མཚན་བཅས་བསྒྲུང་བརྒྱག་གི་ཅཀ་དང་ཟ་ཡིག་སྐོར་བཞུགས་སོ། 2

14 མ་ཎི་གྱ་དུ་དྲག་པོར་བསྒྲུབ་པ་ལས། བསད་པའི་རན་དགེ་བཞུགས་སོ། 1

15 མ་ཎི་གྱ་དུ་དྲག་པོར་བསྒྲུབ་པ་ལས། འཕོང་ཟོར་གྱི་ཁ་བསྐོང་འགོང་པོ་སྐུན་གསུམ་ཨར་གཏད་བཞུགས་སོ། 2

16 གཏོར་བརྒྱག་གི་སྐབས་ཀྱི་བསད་པི་འཁོར་ལོ་བཞུགས་སོ། 1

17 མ་ཎི་གྱ་དུ་དྲག་པོར་བསྒྲུབ་པ་ལས། འཕོང་བ་ཟོར་གི་ཁ་བསྐོང་བཞུགས་སོ། 3

18 མ་ཎི་གྱ་དུ་དྲག་པོར་བསྒྲུབ་པ་ལས། འཕོང་བ་ཟོར་ཀྱི་མན་ངག་བཞུགས་སོ། 1

19 མ་ཎི་གྱ་དུ་དྲག་པོར་བསྒྲུབ་པ་ལས། བསེག་པ་ཞལ་ཀྱི་མན་ངག་བཞུགས་སོ། 1

20 མ་ཎི་གྱ་དུ་དྲག་པོར་བསྒྲུབ་པ་ལས། ལས་ཀྱི་མཐའ་སྡུད་མན་ནའི་མན་ངག་བཞུགས་སོ། 1

21 མ་ཎི་གྱ་དུ་དྲག་པོར་བསྒྲུབ་པ་ལས། དུག་ཁྲག་རྣ་བསྲུང་གི་མན་ངག་བཞུགས་སོ། 3

22 མ་ཎི་གྱ་དུ་དྲག་པོར་བསྒྲུབ་པ་ལས། བདུད་འདུལ་མ་ཎི་གྱ་དུ་བརྒྱད་པའི་གསོལ་འདེབས་བཞུགས་སོ། 1

3

།།ཞི་གྲུ་བྱ་དྲག་པོར་བསྒྲུབ་པའི་ཐིན་ལས་རྣལ་འབྱོར་བཞུགས་སོ། 20

།།བཀྲ་ཤིས་ཆོས་དཔྱིངས་སྐྱེ་མའི་རོལ་པ་བཞུགས་སོ། 1

།།རིག་འཛིན་རྩོ་རྗེ་གླིང་པའི་གཏེར་བྱོན་མ་དྲུ་གྲུ་བྱ་དྲག་པོར་བསྒྲུབ་པ་ལས། བསྟོས་མེད་ཡང་ཟབ་ཆྱོ་གི་ཞམས་ལེན་གང་ཟག་དབང་པོ་ཡང་རབ་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་བྱ་བར་གསུང་པའི་སྐྱིང་པོ་བཞུགས་སོ། 2

།།ཁྲག་འཕྱང་པན་ཏྲ་པོའི་བསྟེན་ཡིག་བྱིན་རླབས་བྱམ་བཟང་དངོས་གྲུབ་མཆོག་གི་འདོད་འཇོ་བཞུགས་སོ། 6

།།བདུད་ལྟུལ་མ་དྲུ་གྲུ་བྱ་དྲག་པོཆུལ་གྱི་བསྟེན་བསྒྲུབ་ལས་གསུམ་གྱི་ཞལ་ཤེས་བཀའ་རྒྱ་མ་བཞུགས་སོ། 5

།།བདུད་འདུལ་མ་དྲུ་གྲུ་བྱ་དྲག་པོར་བསྒྲུབ་པའི་བསྐང་བ་ཤགས་བཞུགས་སོ། 4

།།གཏེར་སྐང་བདུད་བཅོན་གླུ་གསུམ་གྱི་གཏོར་འབུལ་ངག་གཞོན་བཞུགས་སོ། 3

།།གདེན་སྐྱོབས་བརྗོད་པ་བཞུགས་སོ། 1

།།མ་དྲུ་གྲུ་བྱ་དྲག་པོར་བསྒྲུབ་པ་ལས། འཕོང་བ་ཟོར་གྱི་ངག་འདོན་ལྷན་ཐབས་བསྡེབས་པ་བཞུགས་སོ། 12

།།གཏོར་མ་འབུལ་བའི་ངག་འདོན་བཞུགས་སོ། 3

།།གཏོར་ཆེན་བཏེགས་པ་བཞུགས་སོ། 2

།།ཁྲག་འཕྱང་པན་ཏྲ་པོའི་འཕོང་ཟོར་གྱི་མན་ངག་དང་འབྲེལ་བ་སྡུང་བཟློག་བསད་པའི་ཟིན་བྱིས་ཁོག་འདྲེན་ཀུན་འཛོམས་བཞུགས་སོ། 7

།།ཁྲག་འཕྱང་པན་ཏྲ་པོའི་ལས་ཀྱི་མཐའ་སྟུད་མནན་པའི་ཟིན་བྱིས་རི་རབ་ནག་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། 5

།།ཁྲག་འཕྱང་པན་ཏྲ་པོའི་བསེག་པ་ཆོམ་གྱི་ཟིན་རིས་བསྒལ་པའི་མེ་ཆེན་ཞེས་བྱ་བ་ཐོབཞུགས་སོ། 8

།།ཁྲག་འཕྱང་པན་ཏྲ་པོའི་བསྡུང་བཟློག་བསད་གསུམ་གྱི་ཟིན་བྱིས་ཞལ་ཤེས་ལང་ཁྲིད་ཡིག་ཆུང་ཞེས་པ་བཞུགས། 11

།།ཁྲག་འཕྱང་པན་ཏྲ་པོའི་གམནན་པ་རིབ་ནག་པོའི་འབྲེལ་པ་ཡིག་ཆུང་གནམ་ལྷགས་འཁོར་ཡོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས། 9

།།མ་དྲུ་གྲུ་བྱ་དྲག་པོར་བསྒྲུབ་པའི་ཡོ་རྒྱས་ཡུང་བསྟན་བཞུགས་སོ། 7

།།མ་དྲུ་གྲུ་བྱ་དྲག་པོར་བསྒྲུབ་པའི་ཐིན་ལས་རྣལ་འབྱོར་བཞུགས། 18

།།བདུད་འདུལ་མ་དྲུ་གྲུ་བྱ་དྲག་པོ་ཆུལ་གྱི་བསྟན་བསྒྲུབ་ལས་གསུམ་གྱི་ཞལ་ཤེས་བཀའ་རྒྱ་མ་བཞུགས། 5

།།བདུད་འདུལ་མ་དྲུ་གྲུ་བྱ་དྲག་པོ་བསྒྲུབ་པའི་བསྐང་བ་ཤགས་བཞུགས། 4

།།གཏེར་སྐང་བདུ་བཅོན་གླུ་གསུམ་གྱིམཁྲོར་འབུལ་ངག་འདོན་བཞུགས། 2

།། ཁྲག་འཐུང་པ།ད་དག་པོའི་གདབ་ལས་དང་འཕོང་བ་ཟོར་གྱི་ངག་འདོན་ལྟན་ཐབས་སུ་སྟེབས་པ་བཞུགས། 13

།།། གསེར་སྐྱེམས་བཞུགས། 1

།།། བཁྲག་འཐུང་པ།ད་དག་པོའི་ཡས་ཀྱི་མཐའ་སྡུད་མནན་པའི་ཟིན་བྱིས་རི་རབ་ནག་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས། 5

།།། གཉེར་གསལ་གུ་དུག་གི་མནན་པའི་དོག་ཟིན་བཞུགས། 2

།།། ཁྲག་འཐུང་གུ་ད་དུག་པོའི་བསྟེག་པ་ཏོམ་གྱི་ཟིན་བྱིས་བསྐལ་བའི་མེ་ཚེན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། 9

།།། མ་ཌ་གུ་ད་དུག་པོར་བསྡུབ་ལས་འཕོང་པོ་སྡུན་དགུ་ཤར་ལ་བཏང་པའི་མན་ངག་བཞུགས། 7

།།།། རྒྱུན་ཕྱིར་བཞུགས། 1

།།།། དཔེའུ་རིས་ཚོན་ཁ་ཅན་བཞུགས་སོ། 1

015 **བོད་ཅོག དབྱ་ཅན། ཕྲེབ་ཚད།**32.5×7.4cm

། གཅོད་ཀྱི་སྦྱི་ཁྱིད་ཆེན་མོ་བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་འདི་ནི་གཅོད་ཀྱི་གཞུང་དང་མན་ངག་ཟབ་ལ་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུའི་ནང་ནས། ཁྱད་ལ་འདུས་པ་བདུད་རྩིའི་ཐིག་ལེ་ལྟ་བུ་འདི་བཀོད་པའི་དགེ་བས། དགེ་བ་ཟབ་པ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་དང་རྒྱ་ཆེ་བ་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་དུ་བསྟོ་བའོ། །ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་དགོངས་པའོ། ། བློ་མ་གྲུབ་ཐོབ་ཆམས་ཀྱི་ཞལ་གདམས་བདུད་ཀྱི་གཅོད་ཡུལ་གྱི་གདམས་པ། ཟབ་དོན་ཐུགས་ཀྱི་སྙིང་པོ། འཇིག་རྟེན་ན་རྟེད་པར་བཀའ་བ་བདུད་ཀྱི་གཅོད་ཡུལ་ཞེས་བྱ་བ་རྫོགས་སོ། ། 146

ཅུར་ཚགས་མ་ཁན་རྩོ་རྩེ་སོགས།

001 **འབྲུག་ཅོག དབྱ་མེད། ཕྲེབ་ཚད།**37.8×8.7cm

། ཐེག་པ་རིན་པོ་ཆེ་མན་ངག་གི་བསྡུན་བཅོས་ཡིད་ཁའི་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ཞེས་བྱ་བ་འདི་རང་གཞན་གྱི་གྲུབ་པའི་མཐའ་རྒྱ་མཚོའི་ཁ་རོལ་ཕོན་པའི་དགེ་སློང་རྩོ་རྩེ་འཇིག་པ་ཚུལ་ཁྲིམས་བློ་གྲོས་ཀྱི་གསུང་བཤད་རྒྱུན་ལྟར་བཏུས་པ་རྫོགས་སོ། ། 53

།། ཡིད་བཞིན་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་ཀྱི་འགྲེལ་པ་པདྨ་དཀར་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ཞེས་བྱ་བ་འདི་རང་གཞན་གྱི་གྲུབ་པའི་མཐའ་རྒྱ་མཚོའི་ཁ་རོལ་ཕོན་པའི་དགེ་སློང་རྩོ་རྩེ་འཇིག་པ་ཚུལ་ཁྲིམས་བློ་གྲོས་ཀྱི་བཟབ་རིན་པོ་ཆེ་པདྨ་དཀར་པོ་ཞེས་བྱ་བཅོས་པའི་འདབ། དཔལ་ལྡན་ཡུན་གྱིས་འགྲུབ་པའི་གྲིང་དུ་ལེགས་པར་བཀོད་པ་འདི་ཡོངས་སུ་རྫོགས་སོ། ། 525

002 **འབྲུག་ཅོག དབྱ་མེད། ཕྲེབ་ཚད།**39×6.5cm

། རྩོ་རྩེ་རྣལ་འབྱོར་མའི་བཀྲ་ཤིས་སྒོ་པས་མཛད་པ་བཞུགས་སོ། ། 1

།། དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པའི་མཆོག་སྡུད་པའི་གསེར་ཆོས་མཁའ་སྤྱོད་སྐོར་གསུམ་གྱི་སྒེགས་བམ་དཀར་ཚག་ཟབ་

ངོན་གནད་ཀྱི་སྡེ་མིག་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་འདི་ཀུན་དགའ་ལྟུན་འགྲུབ་ཀྱིས་ཆོས་ཚུལ་འདིའི་བཀའ་མི་རྩུབ་པའི་ཕྱིར་དུ་བྱིས་པའོ། ། 8

༣ ངོ་རྩེ་རྣལ་འབྱོར་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྣམ་བཅུན་ཆུ་མོ་པས་མཛད་པ་བཞུགས་སོ། ། 2

༤ བློ་མ་དམ་པའི་ཞལ་ཀྱི་གདམས་པ་དང་། ཚོགས་གཉིས་མཆོད་པ་མངོན་བསུས་ཀྱི་ཡི་གེ ཆོས་བཅུའི་མཆོད་པའི་ཡི་གེ། སྦྱིན་སྲེག་གི་ཡི་གེ། མར་མེ་སྦྱིན་སྲེག་གི་ཡི་གེ། གཙོད་སྦྱན་མ་སྒྲུབ་ཐབས་རྒྱུད་ཀྱི་དུམ་བུ། གཙོད་སྦྱིན་ཚོ་པརྦ་ཏིའི་སྒྲུབ་ཐབས། གཙོད་སྦྱིན་པརྦ་ཏིའི་མན་ངག གཙོད་སྦྱིན་མོའི་སྒྲུབ་པའི་ཁོལ་པོ་པ་ཏ་ནའི་སྒྲུབ་ཐབས། ལམ་གྱི་ལན་ལག་བྱ་སེ་ན་དབབ་པའི་མན་ངག སྒྲན་ཆེན་པོ་བཅུད་ལེན་གྱི་གདམས་པ་སོགས་རིང་སྲོལ་བྱས་པར་གོང་གི་དབུ་ཉེའ་ནས་ཐེའ་བདུན་པ་ཚད་འདུག 10

༥ ས་ཆེན་གྱི་ཡི་གེ་རྣམས་ཀྱི་བསྡུས་དོན་བཀའ་ཕྱག་གི་གསུང་སྒྲས་བཞུགས་སོ། ། 1

༦ ནྡོ་མོ་མཁའ་སྤྱོད་ཀྱི་བརྒྱད་པའི་གསོལ་འདེབས་རྩོ་རྗེ་འཆང་ཀྱིས་མཛད་པ་བཞུགས་སོ། ། 3

༧　རྗེ་བཙུན་རྩོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མ་ནྡོ་རོ་མཁའ་སྤྱོད་མའི་བརྒྱད་པའི་གསོལ་འདེབས་མཆོག་གི་བརྩོ་གཞད་པའི་དགའ་སྟོན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ། 3

༨ ངོ་རྩེ་རྣལ་འབྱོར་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་འཕགས་པ་རིན་པོ་ཆེས་མཛད་པ་བཞུགས་སོ། ། 5

༩ ནྡོ་རོ་མཁའ་སྤྱོད་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ཆུང་བ་འཕགས་པ་རིན་པོ་ཆེས་མཛད་པ་བཞུགས་སོ། ། 2

༡༠ ངོ་རྩེ་རྣལ་འབྱོར་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་བཞུགས་སོ། ། 3

༡༡ ནྡོ་རོ་མཁའ་སྤྱོད་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་རྩེས་གནང་དཔལ་བཟང་གིས་མཛད་པ་བཞུགས་སོ། ། 4

༡༢　རྗེ་བཙུན་རྩོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མའི་རྣལ་འབྱོར་བཅུ་གཅིག་ཟབས་ལུ་ལེན་པའི་ཚུལ་རྗེ་དགོན་མཆོག་སྤྲུན་འགྲུབ་ཀྱིས་མཛད་པ་བཞུགས་སོ། ། 4

༡༣ རིང་བསྲེ་བསྡུན་བར་ལ་སྡེའ་བཅུ་བཞི་ཚད་འདུག ཆོས་ཚན་འདིའི་མཚན་མི་གསལ། སྡེའ་གསུམ་པ་ནས་མཇུག་གི་བཅུ་པའི་བར་བཞུགས། 8

༡༤　རྗེ་བཙུན་རྩོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མནྡོ་རོ་མཁའ་སྤྱོད་མའི་རྣལ་འབྱོར་བཅུ་གཅིག་གི་རྣམ་བཤད་དངོས་གྲུབ་སྤྱར་འགྲུགས་ཞེས་བྱ་བ་ཉི་ཟླ་བཟང་པོས་མཛད་པ་བཞུགས་སོ། ། 21

༡༥ ནྡོ་རོ་མཁའ་སྤྱོད་ཀྱི་བདག་འཇུག་འཕགས་པ་རིན་པོ་ཆེས་མཛད་པ་བཞུགས་སོ། ། 7

༡༦ ནྡོ་རོ་མཁའ་སྤྱོད་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཡི་གེ་རྣངས་རྒྱས་དཔལ་བཟང་གིས་མཛད་པ་བཞུགས་སོ། ། 11

༡༧ ནྡོ་རོ་པའི་ཞུགས་ཀྱི་ཉིང་ཁུ་སྐྱ་པའི་གསུང་རབ་ཀྱི་དཔོངས་པ་བཞིན་རྣལ་འབྱོར་མའི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཚོ་གཏེ་བའི་ཚུལ་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཟང་པོའི་གསུང་བཞིན་གུང་ཟུས་ཟིན་མཛད་པ་བཞུགས་སོ། ། 11

༡༨　རྗེ་བཙུན་རྩོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མ་ནྡོ་རོ་མཁའ་སྤྱོད་ཀྱི་སིདྡྷ་རའི་དཀྱིལ་འཁོར་སྐྱབ་ཅིང་མཆོད་པ་དང་བདག་ཉིད་འཇུག་ཅིང་དབང་བླང་བའི་ཚོ་གা་མཁའ་སྤྱོད་སྐྱབ་པའི་ཉེ་ལམ་བཞུགས་སོ། ། 19

།། རྡེ་བཙུན་རྣལ་འབྱོར་མའི་སྒིན་རྒྱབས་ཀྱི་ཚོ་གཅ་ཚུལ་མཐོང་བ་དོན་ལྡན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ཐོར་རྩེ་པཉྩ་ཆེན་ནམ་མཁའ་དཔལ་བཟང་གིས་མཛད་པ་བཞུགས་སོ། ། 15

།། དབུ་ལྷེབ་དང་བཅས་ལྷེབ་གཉིས་ཚད་འདུག །མཇུག་ཏུ་ཚོས་རྩེ་བློ་མ་དམ་པའི་ཞལ་ནས་ཚོས་རྩེ་བཀའ་ཕུག་པའི་མན་ངག་ཟབ་མོ་བཅིས་ཆེ་ཤོས་གཅིག་ཡིན་གསུང་འདུག 4

།། ན་རོ་མཁའ་སྤྱོད་ཀྱི་ཚོགས་མཆོད་འཕགས་པ་རིན་པོ་ཆེས་མཛད་པ་བཞུགས་སོ། ། 6

།། ཡང་ན་རོ་མཁའ་སྤྱོད་ཀྱི་ཚོགས་མཆོད་འཕགས་པ་རིན་པོ་ཆེས་མཛད་པ་བཞུགས་སོ། །འདི་གཉིས་གཅིག་ཡིན་པ་འདུ། 6

།། རྡེ་བཙུན་རྗེ་རྡེ་རྣལ་འབྱོར་མ་ན་རོ་མཁའ་སྤྱོད་མའི་རྣལ་འབྱོར་བཅུ་གཅིག་གི་སྨོན་ཚུལ་ཆོས་བཅུའི་མཆོད་པ་སྦྱིན་སྲེག་དང་བཅས་པ་ཀུན་མཁྱེན་བསོད་ནམས་ལེགས་མཛད་པ་བཞུགས་སོ། ། 10

།། ན་རོ་མཁའ་སྤྱོད་ཀྱི་སྦྱིན་སྲེག་འཕགས་པ་རིན་པོ་ཆེས་མཛད་པ་བཞུགས་སོ། ། 4

།། རྡེ་བཙུན་རྗེ་རྡེ་རྣལ་འབྱོར་མའི་སྦྱིན་སྲེག་བྱ་ཚུལ་བཞུགས་སོ། ། 4

།། རྡེ་བཙུན་རྗེ་རྡེ་རྣལ་འབྱོར་མ་ན་རོ་མཁའ་སྤྱོད་མའི་ཆོས་སྐོར་ཐོག་གཅིག་ཏུ་བསྡེབས་པ་མན་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར་ཞེས་བྱ་སྟག་འཆང་གཟུགས་ཀྱི་དཔལ་བས་བསྒྲིགས་པ་བཞུགས་སོ། །ཉེབ་བརྒྱད་པ་དང་དགུ་པ། བཅུ་གསུམ་དང་བཅུ་བཞི། བཅོ་བརྒྱད་དང་བཅུ་དགུ་བཅས་ཚད་འདུག 26

།། ན་རོ་མཁའ་སྤྱོད་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཙ་དབུ་མའི་འཁྲིད་ཡིག་རྩེ་སྡུས་ཆེན་གྱིས་མཛད་པ་བཞུགས་སོ།། 7

།། རྡེ་བཙུན་ན་རོ་མཁའ་སྤྱོད་མའི་བསྒྲིད་རྩོགས་ཀྱི་ཟིན་བྱིས་བཟང་དཔལ་གྱིས་རྩེད་བྱང་དུ་བྱས་པ་བཞུགས་སོ། །འདི་དབུ་ལྷེབ་ལས་མི་འདུག རིང་བཙི་བཤུ་ན་བར་དུ་ལྷེབ་དྲུག་ཚད་འདུག 21

།། མཇུག་ཏུ་དེ་ལྟར་བསྒྲིད་རྩོགས་ཟིན་བྱིས་འདི་བཟང་དཔལ་བདག་གི་རྩེད་བྱང་ལགས། ཞེས་འཁོད་འདུག དབུ་ལྷེབ་དང་བཅས་ལྷེ་གཉིས་ཚད་པ་འདུ། 19

།། དབུ་ལྷེབ་དང་བཅས་ལྷེབ་གཉིས་ཚད་པའོ། ། 7

།། རྡེ་བཙུན་ན་རོ་མཁའ་སྤྱོད་མའི་བཅུད་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་བཟང་དཔལ་གྱིས་རྩེད་བྱང་དུ་བྱས་པ་བཞུགས་སོ། །འདི་དབུ་ལྷེབ་ལས་མི་འདུག རིང་བཙི་བཤུ་ན་བར་དུ་ལྷེབ་དྲུག་ཚད་འདུག 21

།། མཇུག་ཏུ་ལྷ་བསྒྲིད་རྩོགས་ཟིན་ཡིག་འདི་བཟང་དཔལ་བདག་གི་རྩེད་བྱང་ལགས། ཞེས་འཁོད་འདུག དབུ་ལྷེབ་དང་བཅས་ལྷེ་གཉིས་ཚད་པ་འདུ། 19

།། དབུ་ལྷེབ་དང་བཅས་ལྷེབ་གཉིས་ཚད་པའོ། ། 7

།། རྡེ་བཙུན་ན་རོ་མཁའ་སྤྱོད་མའི་མངོན་རྟོགས་ལ་བརྟེན་ནས་སྤྱོད་ཚུལ་གྱི་མན་ངག་ཤེན་ཏུ་ཟབ་པ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་དམ་ཚོས་རྗེའི་གསུང་ལས་བྱང་བ་བཞུགས་སོ། །འདི་རིང་བཙི་བཤུ་ན་ལྷེབ་དྲུག་ཚད་ 4

།། རྡེ་བཙུན་རྗེ་རྡེ་རྣལ་འབྱོར་མའི་ཁྲིད་རིམ་བྱ་མའི་གསུང་བསྡོམ་དངོས་གྲུབ་མྱུར་མཁྱོགས་ཀྱི་ཙོ་ཁ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ། 26

།། ན་རོ་མཁའ་སྤྱོད་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་བཅུ་གཅིག་གི་ཁ་མས་ཁེན་ལ་སྒོ་འདོགས་གཅོད་པ་དང་སེམས་འཇིན་ཟུང་འཇུག་དུ་གཏོང་ཚུལ་མཐོང་གོལ་ཤེ་མིག་བཞུགས་སོ། ། 8

།། རྡེ་བཙུན་རྗེ་རྡེ་རྣལ་འབྱོར་མ་ན་རོ་མཁའ་སྤྱོད་བྱ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཡིག་ཆུང་

བཞུགས་སོ།། 3

４５ ནུ་རོ་མཁའ་སྤྱོད་ཀྱི་བློ་མའི་རྣལ་འབྱོར་དང་མཁའ་སྤྱོད་བསྒྲུབ་པའི་ཞལ་ཏེས་ཡིག་ཆུང་བཞུགས་སོ།། 2

４６ ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཙ་དབུ་མའི་རྒྱུན་གྱི་ཟབས་ལེན་གསང་ཆེན་བཅུད་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། 2

４７ ནུ་རོ་མཁའ་སྤྱོད་ཀྱི་དབང་བཞི་ལུས་སྦྱིགས་ཡིག་ཆུང་བཞུགས་སོ།། 2

４８ ནུ་རོ་མཁའ་སྤྱོད་ཀྱི་དབང་བཞི་ལུས་སྦྱིགས་མཁའ་སྤྱོད་སྒྲུབ་པ་འཕོ་བ་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་ཏེས་ཀྱི་ཀྱི་ཡིག་ཆུང་བཞུགས་སོ།། 2

４９ ཅེ་�given་ཡབ་ཡུམ་ཞལ་སྤྱོད་དང་། ཡུམ་རྒྱང་ལ་འདྲེན་པའི་འཕོ་བ་ཐབས་ལོ་ཙྪ་བའི་མན་ངག་ས་ཆེན་གྱིས་མཛད་པ་བཞུགས་སོ།། 2

５０ མཁའ་སྤྱོད་ཞལ་བཟང་བཤུ་བའི་སྨོན་ལམ་བཞུགས་སོ།། 1

５１ རྗེ་བཙུན་རྣལ་འབྱོར་མའི་བཀྲ་ཤིས་དགེ་ལེགས་ཀྱི་དཔལ་སྐྱེད་བཞུགས་སོ།། 1

５２ རྗོགས་རིམ་ཙ་དབུ་མ་བཞུགས་སོ།། 19

５３ དཔལ་ས་སྐྱ་པའི་ཁྲིད་པར་གྱི་གདམས་པ་དམར་མོ་སྐོར་གསུམ་ལས་ཨིན་འདྲ་མཁའ་སྤྱོད་དུ་གྱགས་པ་ཐག་མོ་ཞལ་གཉིས་མའི་ཚེས་སྐོར་ཡོངས་རྫོགས་མི་དབང་ཚེས་གསུམ་གྱི་དང་པོ་སྒྲུབས་ཀྱི་རྒྱ་གཞུང་བཞུགས་སོ།། 7

５４ མི་དབང་ཚེས་གསུམ་ལས་སྐུགས་ཀྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་རྒྱ་གཞུང་ཨིན་འདྲ་རྩོ་ཏེས་མཛད་པ་བཞུགས་སོ།། 9

５５ མི་དབང་ཚེས་གསུམ་གྱི་འགྲེལ་པ་ཞལ་གཉིས་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་ཐག་མོ་ལས་བཅུ་བཞུགས་སོ།། 23

５６ ཐག་མོ་ཞབས་གཉིས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་ངག་འདོན་བཞུགས་སོ།། 5

５７ ཐག་མོ་ཞབས་གཉིས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་པཉྩི་ཀ་གྱགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་མཛད་པ་བཞུགས་སོ།། 4

５８ ཐག་མོ་ཞབས་གཉིས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ས་ལུགས་ཀྱི་ཡི་གེ་གྲུང་རུས་མཛད་པ་བཞུགས་སོ།། 3

５９ ཨིན་འདྲ་མཁའ་སྤྱོད་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཆོ་ག་བྱགས་ཆོག་ཀུ་བཀོད་པ་བཞུགས་སོ།། 8

６０ དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པའི་ཁྲིད་པར་གྱི་གདམས་པ་དམར་མོ་སྐོར་གསུམ་ལས་མི་ཏེ་མཁའ་སྤྱོད་འམ་རིག་པ་འཛིན་པ་རྩེན་མར་གྱགས་པའི་ཆོས་སྐོར་ཡོངས་རྫོགས་ལས་རྒྱུད་ཀྱི་དུམ་བུ་རྗེ་བཙུན་ཆེན་པོའི་གསུང་མཆན་དང་བཅས་པ་བཞུགས་སོ།། 8

６１ མི་ཏེ་མཁའ་སྤྱོད་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་བྱིན་རླབས་དང་བཅས་པ་བཞུགས་སོ།། 12

６２ མི་ཏེ་མཁའ་སྤྱོད་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཆོ་ག་ཚོ་དེ་བྱགས་ཆོག་ཀུ་བཀོད་པ་བཞུགས་སོ།། 8

６３ སྐུགས་དག་པར་བྱེད་པའི་ཐིར་ཨིན་འདྲ་མཁའ་སྤྱོད་ལས་བྱང་བའི་སྐུགས་བཀུ་ཚུལ་བཞུགས་སོ། 1

དཀྱིལ་ཟུར་གསུམ་རྩེ་གྱེན་དུ་བསྟན་པའི་ནང་ཐིག་ཚོན་ཁྲ་མི་འདྲ་བར་དབྱངས་གསལ་བྱིས་འདུག 1

６４ སྐུགས་དག་པར་བྱེད་པའི་ཐིར་ཨིན་འདྲ་མཁའ་སྤྱོད་ལས་བྱང་བའི་སྐུགས་བཀུ་ཚུལ་བཞུགས་སོ། 1

དཔྱིའས་ཟུར་གསུམ་རྩེ་ཐུར་དུ་བསྟན་པའི་ནང་ཐིག་ཚོན་ཁྲ་མི་འདྲ་བར་དབྱངས་གསལ་བྱིས་འདུག 1
　　५५　　དཔལ་ལུགས་ཀྱི་ཕག་མོ་སྐོར་གསུམ་གྱི་ཁྱིན་རྟགས་ཀྱི་ཐོ་ཡིག་བློ་བོ་མཁན་ཆེན་བསོད་ནམས་ལྷུན་འགྲུབ་ལེགས་པའི་འཕྲུང་གནས་ཀྱིས་མཛད་པ་བཞུགས་སོ། 7
　　५४ ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བསམ་མི་ཁྱབ་ཀྱི་སྐོར་མཁའ་སྤྱོད་སྐུལ་པའི་ཉམས་ལེན་བཞུགས་སོ། 3
　　५३ རྣལ་འབྱོར་མའི་སྐོམ་བཟླས་དང་ཆ་དབུ་མའི་ཉམས་ཁྲིད་བཞུགས་སོ། 4
　　५२ རྣལ་འབྱོར་བཅུ་གཅིག་གི་འཆད་ཐབས་བཞུགས་སོ། 4
　　५१ ན་རོ་མཁའ་སྤྱོད་ཀྱི་ཁྱིན་རྟགས་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་བཞུགས་སོ། 3
　　५० ན་རོ་མཁའ་སྤྱོད་ཀྱི་ཉམས་ལེན་བཞུགས་སོ། 1
　　४९ ན་རོ་མཁའ་སྤྱོད་མའི་ཉམས་ལེན་བཞུགས་སོ། 4
　　४८ ལུས་མ་སྦྱང་པ་མཁའ་སྤྱོད་སྐུལ་པའི་ཐབས་བཞུགས་སོ། 4
　　४७ ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བསམ་མི་ཁྱབ་ཀྱི་སྐོར་མཁའ་སྤྱོད་སྐུལ་པའི་ཉམས་ལེན་བཞུགས་སོ། 3
　　४६　　རྗེ་བཙུན་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མ་ན་རོ་མཁའ་སྤྱོད་ཀྱི་བསམ་མི་ཁྱབ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་གསེར་ཆོས་བཞུགས་སོ། 3
　　४५　　རྗེ་བཙུན་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མ་ན་རོ་མཁའ་སྤྱོད་མའི་ལེངས་རའི་དཀྱིལ་འཁོར་སྐུལ་མཆོད་དང་ཆོས་བཙུལ་སོགས་པའི་དུས་སུ་མཆོད་ཞིང་རྒྱས་པར་བྱས་ཚུལ་གསལ་བར་བཀོད་པ་བསོད་ནམས་རྒྱས་བཟོད་ཅས་བྱ་བ……བཞུགས་སོ། 6
　　४४　　རྗེ་བཙུན་ན་རོ་མཁའ་སྤྱོད་མའི་རྣལ་འབྱོར་བཅུའི་སྐྱིང་པོར་དྲིལ་བ་སྐུད་རྒྱུད་གསེར་གྱི་ཡང་ཞུན་ཞེས་བྱ་བ་སྤྱོད་མིན་ལ་གསང་བའི་ཆོས་བཞུགས་སོ། །ཞེས་བྱ་བ་ལྟུན་འགྲུབ་བཀའ་ཤིས་ཀྱིས་ཆོས་རྟེའི་བླ་བྲང་དུ་སྦྱར་བའི་ཡི་གེ་པ་ནི་བསྐལ་བ་པོ་བཀའ་བཅུ་ཀུན་དགའ་བསམ་འགྲུབ་ཉིད་དོ། 14
　　४३ རྗེ་བཙུན་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མའི་ས་ཆོག་མ་ཌ་དགྱེས་པའི་དགའ་སྟོན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། 2
　　४२ ཐུ་ལ་ཏ་རེའི་པཉྩི་ཏའི་མན་ངག་ཁམ་ཐིག་པའི་གསུང་བཞུགས་སོ། 2
　　४१ རྡོ་རྗེ་ཟེམས་དཔའི་སྐོམ་བཟླས་བཞུགས་སོ། 2
　　४० མཁའ་དབྱིངས་སྐོར་གསུམ་གྱི་འི་བྱམ་འདི་ནང་དུ་རྩོར་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཚང་ཆེན་པོའི་དཀར་ཆག་ཟབ་དོན་གནད་ཀྱི་ལྡེ་མིག་ཏུ་འཁོད་པ་རྣམས་མ་ཚང་བ་མེད་པ་བཞུགས་སོ། 1
　　३९ མཁའ་སྤྱོད་མའི་ཉམས་ལེན་ཞལ་ཤེས་དང་བཅས་པ་བཞུགས་སོ། 10
　　३२　　རྗེ་བཙུན་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མ་ན་རོ་མཁའ་སྤྱོད་ཀྱི་བསམ་མི་ཁྱབ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་གསེར་ཆོས་བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་འདི་ནི་ཚར་པའི་ཁྲིད་ཡིད་བཞིན་ཉམས་སུ་ལེན་བདེ་བར་དོན་འགྲུབ་དཔལ་བཟང་གིས་བྱིས་པའོ། 3

๑๓　བྱ་མ་ལ་གསོལ་འདེབས་ཕུར་ཚུགས་བཞུགས་སོ།　།བྱ་མ་ལ་ཕུར་ཚུགས་སྲུབ་བལ་བ་སངས་རྒྱས་ཕུན་ཚོགས་ཀྱིས་གསོལ་བ་བཏབ་པའོ།། 1

๑๔ བྷམ་ཟེ་མངག་པའི་ཐན་དུ་རྗེས་གནང་བཞུགས་སོ།། 4

๑๕ ཁའུ་བག་རྩོང་པའི་ཡུགས་ཀྱི་སྒྲིན་སེག་ཐབས་ཀྱི་དཔེ་བྱིས་བཞུགས་སོ། །ཚོན་ཁ་ཅན་ནོ།། 1

๑๖ ཤིན་དུ་མཁའ་སྦྱོང་དང་། མི་ཏེ་མཁའ་སྦྱོང་གཉིས་ཀྱི་དཔེ་ཆུང་བཞུགས་སོ། །ཚོན་ཁ་ཅན་ནོ།། 2

๑๗　རྗེ་བཙུན་རྩོ་རྗེ་རྩལ་འབྱོར་མ་ནྡ་རོ་མཁའ་སྦྱོང་མའི་བསྐྱེད་རྫོགས་ཟབ་མོའི་བཀའ་ཁྲིད་ཀྱི་ཟིན་བྱིས་ཁྲབ་བདག་བྱ་མའི་ཞལ་ཡུང་སྐྱིང་གི་མུན་སེལ་གསང་ཆེན་གྲབ་པའི་མཆོག་རྒྱན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་འདི་ནི་འཕགས་པ་དགེ་ལེགས་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོས་སྦྱར་བ་ཡི་གེ་པ་ནི་བྱ་བཟང་མཁྱེན་རབ་བོ།། 69

๑๙　རྗེ་བཙུན་རྩོ་རྗེ་རྩལ་འབྱོར་མའི་སྐུགས་བ་དཀའི་རྗེས་གནང་བ་ཚུལ་གནས་གསུམ་མཁའ་འགྲོའི་སྐྱིང་ཐིག་བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་འདི་ཤར་བྱ་མ་ཀུན་དགའ་དཔལ་ལྡན་ཀྱིས་ལས་དང་པོ་པའི་སྒོབ་དཔོན་རྣམས་ལ་ཕན་པའི་ལྷག་བསམ་གྱིས་བཀྱིས་པའོ།། 13

๑๘　རྗེ་བཙུན་རྩོ་རྗེ་རྩལ་འབྱོར་མ་ནྡ་རོ་མཁའ་སྦྱོང་ཀྱི་སྐབས་ཐོག་ནས་ཀ་ཁ་བ་ཤཁའ་སྦྱོང་ཀྱི་ཡམ་བཟང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་འདི་ནི་སྔོན་བཅོན་སྐྱེས་བཙན་པོ་ལྷ་ཐོ་རི་གཉན་ཤྲི་བཙན་པོའི་སྲས་ཆགས་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཟབ་མོའི་ཆོས་ཉིད་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པ་རྣམས་ཀྱི་དོན་དུ་བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་ཞུམས་ལེན་ཁ་གསལ་བ་འདི་བཞིན་བྱིས་ཞེས་བཀས་བསྒྲལ་ཞིང་། བཀོད་པའོ།། 77

003 **འཕྲིག་ཅོག་ འབྲུ་མེད། ཕྱེ་ཚད།**44.2×7.1cm

๑ སྒེགས་བམ་འདི་ཅུ་བཞུགས་པའི་དཀར་ཆག 1

๒ བྱ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས། རྗོགས་རིམ་མན་ངག་སྐྱིང་པོ་གསེར་ཕྱི་ཡང་ཞུན་ཕྱི་གསང་བའི་ཀོག་ཡིག་ཚ་བ་དམར་ཐག་མུན་པའི་རྣལ་འབྱོར་ཞར་གཏད་ཡིག་དང་འབྲེལ་པ་བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་འདི་སྒྲུལ་སྐུ་སངས་རྒྱས་ཀུས་སྤྲིང་པས་ཨོ་རྒྱན་བསྒྲུབ་གནས་པུ་རི་ཕུག་ཨོ་ཚེ་ནས་བཏོན་པོ།། 39

๓ བྱ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས། རྗོགས་རིམ་མན་ངག་སྐྱིང་པོ་གསེར་ཕྱི་ཡང་ཞུན་ལས། གསང་སྐོར་སྐྱིང་དགོངས་ཡུས་ཀྱི་རྣམ་དག་ཞེས་བྱ་བའི་དབུ་ཐོག་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་འདི་སྒྲུལ་སྐུ་སངས་རྒྱས་ཀུས་སྤྲིང་པས་པུ་རི་ཕུག་ཨོ་ཚེ་ནས་བཏོན་པོ།། 73

๔ བྱ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས། རྗོགས་རིམ་མན་ངག་སྐྱིང་པོ་གསེར་ཕྱི་ཡང་ཞུན་ལས། གོལ་ས་གཅོད་པ་གེགས་སེལ་སྐྱིང་བྱང་དུ་གདམས་པ་བཞུགས་སོ། ། 40

๕ བྱ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས། རྗོགས་རིམ་མན་ངག་སྐྱིང་པོ་གསེར་ཕྱི་ཡང་ཞུན་ཕྱི་བརྒྱས་གོལ་དཀར་པོ་གཅིག་ཐུབ་བསྡུན་པ་ཐམས་ཅན་ཀྱི་ཡང་སྐྱིང་གསང་བ་ཅོད་པན་ས་བོན་ཕྱི་རྒྱུད་བཞུགས་སོ། 16

๖ བྱ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས། རྗོགས་རིམ་མན་ངག་སྐྱིང་པོ་གསེར་ཕྱི་ཡང་ཞུན་ཕྱི་བརྒྱས་གོལ་དཀར་

པོ་གཅིག་ཐུབ་བསྟན་པ་ཐམས་ཅན་ཀྱི་ཡང་སྙིང་གསང་བ་ཅོད་པན་ས་བོན་གྱི་རྒྱུད་བཞུགས་སོ། །ཡང་སྙིང་གི་རྒྱུད་བཞུགས་སོ།། 16

༩ བློ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས། བརྒྱས་གློལ་ཙཀྲ་བྱི་བའི་ཡིག་ཆུང་བཞུགས་པ་ལགས་སོ། ། 8

༡ བློ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས། རྩོགས་རིམ་མན་ངག་སྙིང་པོ་གསེར་གྱི་ཡང་ཞུན་གྱི་བརྒྱས་གློལ་གྱི་མན་ངག་སྟོན་པ་རྣ་རྩེ་འཆང་གི་གསུང་བའི་དུས་གནད་ངེས་པ་བཞུགས་སོ། ། 6

༢ བློ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས། རྩོགས་རིམ་མན་ངག་སྙིང་པོ་གསེར་གྱི་ཡང་ཞུན་ལས་ཨོ་རྒྱན་གྱིས་མཛད་པའི་མན་ངག་ལག་ལེན་སྒྲིལ་དོན་བཅུ་པ་བཞུགས་སོ། །ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་མ་འོངས་རྗེས་འདྲུག་དོན་དུ་བཀོད་པར་རྩོགས་སོ། ། 20

༡༠ བློ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས། རྩོགས་རིམ་མན་ངག་སྙིང་པོ་གསེར་གྱི་ཡང་ཞུན་གཞན་དོན་མཛོད་གློལ་འཛོར་བ་སྐུན་འབྱིད་བཞུགས་སོ། ། 15

༡༡ བློ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས། མཛོད་གློལ་གྱི་ཙཀྲ་བྱི་བའི་ཡིག་ཆུང་ངོ་། སྒྲུལ་སྐུ་སངས་རྒྱས་སྤྱིང་པའི་གཏེར་མའོ། 6

༡༢ བློ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས། རྩོགས་རིམ་གྱི་སྐོར་ལས་རྩོགས་ཆེན་སྙིང་པོ་གསེར་གྱི་ཡང་ཞུན་གྱི་རྒྱབ་ཆོས་སྒྱི་སྟོམ་དགོངས་དོན་འདུས་པ་བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་འདི་སྒྲུལ་སྐུ་སངས་རྒྱས་སྤྱིང་པས་ཨོ་རྒྱན་པདྨས་བྱ་དེ་ལུགས་མོ་ཆེ་ནས་བཏེགས་པའོ། །འཆི་མེད་སྒྲུལ་སྐུ་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོའི་ཐུགས་ཀྱིས་ཡིན། 167

004 འཕྲིག་ཀོག དབུ་མེད། ཕྱེད་ཚད། 44.2×7.1cm

༡ ཐྲེགས་བམ་འདི་ཅུ་བཞུགས་པའི་དཀར་ཆག 1

༢ བློ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས། དཔའ་བོ་རྒྱང་བསྒྲུབ་ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་གྱི་བསྒྲུབ་པ་ནོར་བུའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། བདག་འདྲ་གང་གྱི་དབང་ཐུགས་རོལ་པ་ཡེ་ཤེས་རྩལ་གྱིས། ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོའི་བསྒྲུབ་གནས་པུ་རི་ཕུག་མོ་ཆེ་ནས་བཏོན་པའོ། ། 7

༣ བློ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས། དམ་ཚིག་རྣམ་བཤད་རྒྱ་མདུད་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། བདག་འདྲ་མཁར་ཆེན་མཚོ་རྒྱལ་གྱིས་ཡི་གེར་བྲིས་ཞིང་གཏེར་དུ་སྦས། 24

༤ བློ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས། བསྟོ་བ་ནོར་བུ་བསམ་འཕེལ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། རིག་འཛིན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་མཛད་པ་ལས། མཚོ་རྒྱལ་བདག་གིས་བཅིངས་བྱས་ལ་བཀའ། 8

༥ བློ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས། སྟོན་དུ་འགྲོ་བའི་ཚོས་སྐྱོང་ཡན་ལག་བདུན་པ་སྐོ་འབྱེད་འཕྲལ་གྱི་ཉེ་མིག་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་མཛད་པ་ལས། མཚོ་རྒྱལ་བདག་གིས་བཅིངས་སུ་བཀའ་སྩལ་ཏེ་གཏེར་དུ་སྦས་པའོ། 4

༦ བློ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས། ཉམས་ལེན་སྐྱབས་འགྲོ་སེམས་བསྐྱེད་ཀྱི་གདམས་པ་རིན་པོ་ཆེ་གསེར་གྱི་

ས་གཞི་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་མཛད་པ་ལས། མལས་ཆེན་གཟའ་བདག་གི་ས་ཟིན་ཐིས་སུ་བཏབ་ཏེ་འིན་པ་ཚེའི་གཏེར་དུ་བསྐྱང་པའོ། 26

༶ བློ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས། མཉྫུ་ཤའ་འབྱལ་བའི་ཚ་གུ་ཚྭལ་བདུན་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། སྨྲལ་སྐྱ་སངས་རྒྱས་ཀྱིང་པས་གཏེར་ནས་བཏོན་པའོ། 18

༷ བློ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས། བཟའ་བ་ཏུང་ཚོགས་སུ་བསྐྱར་བ་འཚོ་བ་ཟས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་བདུད་རྩིའི་ཐིག་པ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། སྨྲལ་སྐྱ་སངས་རྒྱས་ཀྱིང་པས་གཏེར་ནས་བཏོན་པའོ། 6

༸ བློ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས། བསྐོར་བ་ཚོས་སྒོད་རྒྱུན་ཁྱེར་གྱི་མན་ངག་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། 3

༹ བློ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས། རྒྱུན་གཏེར་གྱི་རིམ་པ་གཏེར་ཚོག་བདུད་རྩི་ཀུན་ཁྱབ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། 6

༡༠ བློ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས། ངཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཐིག་ཚངས་པའི་དྲྭ་ཐག་ཅད་ཆུ་གསལ་བའི་འོད་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། 4

༡༡ བློ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཐིག་ཚངས་པའི་དྲྭ་ཐག་ཅད་ཆུ་གསལ་བའི་འོད་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། 8

༡༢ བློ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས། དཀྱིལ་འཁོར་རྩམ་དག་རབ་ཏུ་གསལ་བའི་འོད་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། 8

༡༣ བློ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས། སྐུ་གཟུགས་ཀྱི་ཚགས་ཚད་རིན་ཆེན་དྲྭ་མིག་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། སྨྲལ་སྐྱ་སངས་རྒྱས་ཀྱིང་པས་གཏེར་ནས་བཏོན་པའོ། 8

༡༤ བློ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས། གར་འཚམ་གྱི་ལག་ལེན་འཕྲུལ་གྱི་པ་དྲ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། 20

༡༥ བློ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས། དཀྱིལ་འཁོར་བློས་བསྒོང་གི་ཚགས་ཚད་རིན་ཆེན་ཐེམ་སྐས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། 8

༡༦ བློ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས། དབྱངས་ཀྱི་ཐུགདེས་དོན་གསལ་བའི་མན་ངག་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ཨོ་རྒྱན་གྱི་གསུང་ལངས་ཀྱིང་པས་གཏེར་ནས་བཏོན་པའོ། 11

༡༧ བློ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས། དཀྱིལམའཁོར་གྱི་ལག་ལེན་དམར་ཁྲིད་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། སྨྲལ་སྐྱ་སངས་རྒྱས་ཀྱིང་པས་གཏེར་ནས་བཏོན་པའོ། 12

༡༨ བློ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས། མཆོད་པའི་ལག་ལེན་དམར་ཁྲིད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། སྨྲལ་སྐྱ་སངས་རྒྱས་ཀྱིང་པས་གཏེར་ནས་བཏོན་པའོ། 11

༡༩ བློ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས། གཏོར་མའི་ལག་ལེན་དམར་ཁྲིད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། 7

༢༠ བློ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས། བརྟ་དག་གི་ལག་ལེན་དམར་ཁྲིད་རྣམ་འབྱེད་རྒྱུན་གྱི་འཁོར་ལོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། སྨྲལ་སྐྱ་སངས་རྒྱས་ཀྱིང་པས་གཏེར་ནས་བཏོན་པའོ། 13

༢༡ བློ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས། ཚོས་སྒོད་ལག་ལེན་དམར་ཁྲིད་ཆེ་ལོང་ཐྲིང་བ་ནོར་བུའི་མདོ་འཛིན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། སྨྲལ་སྐྱ་སངས་རྒྱས་ཀྱིང་པས་གཏེར་ནས་བཏོན་པའོ། 6

４２ 囧མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས། རྣེན་འབེལ་རྒྱུན་ཁྱེར་དམར་ཁྲིད་སྣང་སྟོང་རིག་པའི་གཅ་ཚེ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། སྒྲུལ་སྐུ་སངས་རྒྱས་གྲྭིང་པས་གཏེར་ནས་བརྙེན་པའོ། 14

４３ 囧མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས། གཏོར་མའི་དེ་ཉིད་གསལ་བ་བདུད་རྩིའི་དགོར་མཇོད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། བདག་འདྲ་སྔགས་འཆང་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཡེ་ཤེས་རྩལ་གྱིས་ཕུ་རི་ཕུག་མོ་ཆེ་ནས་བརྙེན་པའོ། 19

４４ 囧མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས། ཟེང་བའི་དེ་ཉིད་གསལ་བ་སྔགས་ཀྱི་སྒོན་མེ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། བདག་འདྲ་སྔགས་འཆང་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཡེ་ཤེས་རྩལ་གྱིས་ཕུ་རི་ཕུག་མོ་ཆེ་ནས་བརྙེན་པའོ། 9

４５ 囧མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས། ཞྭ་ཚོས་ཀྱི་དེ་ཉིད་གསལ་བ་ཐར་པའི་འཕྲུལ་སྐས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། 6

４６ 囧མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས། སྒྲུབ་པའི་དེ་ཉིད་གསལ་བ་རྣམ་གྲོལ་སྒྲིན་གྱི་རྒྱུན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། སངས་རྒྱས་སྤྲིང་པའི་གཏེར་མའོ། 5

４７ 囧མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས། ཁ་ཟས་ཀྱི་དེ་ཉིད་གསལ་བ་བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་བདུད་རྩི་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། སངས་རྒྱས་སྤྲིང་པའི་གཏེར་མའོ། 9

４８ 囧མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས། སྒྲུབ་ལམ་གྱི་དེ་ཉིད་གསལ་བ་འགག་དོན་འདུས་པའི་སྐྱིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། སངས་རྒྱས་སྤྲིང་པའི་གཏེར་མའོ། 9

４９ རྒྱུད་ཀྱི་ས་བཅད། 2

５０ 囧མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས། ཐུགས་བཅུད་འདུས་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་པད་སྐོང་བཅེགས་པ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། བསངས་རྒྱས་སྤྲིང་པའི་གཏེར་མའོ། 15

５１ 囧མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས། སྐུ་རྒྱུད་ཤེལ་གྱི་རི་བོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། སྒྲུལ་སྐུ་སངས་རྒྱས་སྤྲིང་པའི་གཏེར་མའོ། 28

５２ 囧མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས། གསུང་རྒྱུད་རིན་ཆེན་འབྱུག་སྒྲ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། སྒྲུལ་སྤུ་སངས་རྒྱས་སྤྲིང་པའི་གཏེར་མའོ། 20

５３ 囧མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས། ཐུགས་ཀྱི་རྒྱུ་ནམ་མཁའ་སྤྲོང་ཡངས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། 40

５４ 囧མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས། ཡོན་ཏན་གྱི་རྒྱུད་བསྡུན་པའི་སྒོག་ཤིང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། སྒྲུལ་པའི་སྐུ་མཆོག་སངས་རྒྱས་སྤྲིང་པའི་གཏེར་མའོ། 43

５５ 囧མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས། བྱ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དྲག་སྔགས་ཕྱིན་ལས་ཀྱི་རྒྱུད་སྤུ་གྲི་རེག་ཆོད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། གཏེར་སྟོན་སངས་རྒྱས་སྤྲིང་པས་བྱ་དཀར་དུང་གི་སྒོ་ཚོ་ནས་བཏོན་པའོ། ཆོས་རྣམས་གང་དག་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་དང་། །དེ་ཡི་རྒྱུ་དང་དེ་འགོག་གང་ཡིན་པ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཉིད་ཀྱི་བཀའ་སྩལ་ཏེ། །དེ་སྐད་གསུང་པའི་ཚུལ་ཅན་དག་སྨོན་ཆེ། །དགེ་ཤིང་བཀྲ་ཤིས་པར་གྱུར་ཅིག 21

005 འཕྲག་ཤོག་ དབུ་མེད། ཕྱེ་ཚད།44.2×7.1cm

1 སྒེགས་བམ་འདི་ནུ་བཞུགས་པའི་དཀར་ཆག 1

2 བྷ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས། བསྒྲིད་རྫོགས་ཟུང་འཇུག་གི་མན་ངག། ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་ཚོས་ལས། ཞོལ་ས་སྐྱོན་འཇིན་གེགས་མེལ་རྣམ་གསུམ་བདུད་ཙིའི་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། སྔགས་འཆང་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཡེ་ཤེས་རོལ་པ་རྩལ་གྱིས། རི་གའི་ཇིན་ཆེན་པོ་ཨོ་རྒྱན་ཡབ་ཡུམ་གྱི་བསྟན་གནས། ལུ་རི་རིན་ཆེན་འབར་བ་ཕུག་མོ་ཆེ་ནས་ཤོག་ཤེར་ལས་ཞལ་ཡང་དག་པར་བཀྲས་སོ། 178

3 བྷ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས། བསྒྲིད་རྫོགས་ཟུང་འཇལ་གྱི་གདམས་པ་རྩ་བྱང་རྩ་རྗེའི་གླུ་ཡིག་ལས། མདོ་འགག་དོན་གྱི་བཀའ་རྒྱ་རྣམ་གསུམ་གསང་བའི་ཐ་རམ་རྩ་རྗེའི་ལུགས་སྒོག་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ཨོ་རྒྱན་པདྨའི་གསུང་ཤངས་རྒྱས་གླིང་པས་ལུ་རི་ཕུག་མོ་ཆེ་ནས་བཀོད་པའོ། 23

4 བྷ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས། བསྒྲིད་རྫོགས་ཟུང་འཇུག་གི་མན་ངག། ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་ཚོས་ལས། ཟབ་དོན་གཅད་ཀྱི་རྒྱབ་ཡིག་རྣམ་གསུམ་སྙིང་གི་ཐྲུལ་མ་འཕྲུལ་གྱི་ཞགས་པ་གསལ་བའི་གཏ་རྩེ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། སྒྲུལ་སྐུ་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཡེ་ཤེས་རོལ་པ་རྩལ་གྱིས། ཨོ་རྒྱན་ཡབ་ཡུམ་གྱི་བསྟན་གནས། ལུ་རི་རིན་ཆེན་འབར་བ་ཕུག་མོ་ཆེ་ནས་གསང་གཏེར་གྱིབཞལ་ཕྱེས་སོ། 18

5 བྷ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས། བསྒྲིད་རྫོགས་ཟུང་འཇུག་གི་མན་ངག། ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་ཚོས་ལས། གུད་ནུ་སྦས་པའི་ཡིག་ཆུང་ཟབ་མོ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྒྱུ་ཅན་ཏྲཱི་གསང་བའི་སྒར་ཁའ་དིན་པོ་ཆེའི་ཐ་རམ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། སྒྲུལ་སྐུ་སངས་རྒྱས་གླིང་པའི་གཏེར་ཁུངས། 52

6 བྷ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས། ལུ་ཚན་ལྷའི་ངོ་སྤྲོད་གསང་རྫོགས་རོལ་པ་རྒྱ་ཡན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། བློ་དམན་ཡེ་ཤེས་མཆོ་རྒྱལ་བདག་གིས་ཟིན་དེས་སུ་བཏབ་ནས། ལུ་རི་གསང་བའི་ཕུག་ཏུ་གསང་གཏེར་དུ་སྦས་སོ། 9

7 བྷ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས། ཚོགས་དྲུག་ལམ་ཁྱེར་གྱི་གདམས་པ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། བདག་འདུ་ཡེ་ཤེས་མཆོ་རྒྱལ་བདག་གིས་ཟིན་དེས་སུ་བཏབ་ནས། གསང་གཏེར་དུ་སྦས་སོ། 22

8 བྷ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས། ཉེན་མཚན་ལམ་ཁྱེར་གྱི་གདམས་པ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། 4

9 བྷ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས། རྡེ་ལམ་ལམ་ཁྱེར་གྱི་གདམས་པ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། བདག་བློ་དམན་ཡེ་ཤེས་མཆོ་རྒྱལ་བདག་གིས་ཟིན་དེས་སུ་བཏབ་ནས་གཏེར་དུ་སྦས་སོ། 17

10 བྷ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས། སྐྱིང་སྐུག་ལམ་ཁྱེར་གྱི་གདམས་པ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། སངས་རྒྱས་གླིང་པའི་གཏེར་མའོ། 3

11 བྷ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས། ཉམས་ལེན་བོགས་འདོན་གྱི་མན་ངག་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། བདག་འདུ་བློ་དམན་ཡེ་ཤེས་མཆོ་རྒྱལ་བདག་གིས་ཟིན་དེས་སུ་བཏབ་ནས་གཏེར་དུ་སྦས་སོ། 8

༡༢ བྱ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས། སྒྲུབ་པ་ལམ་ལྡོར་གྱི་གདམས་པ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་མན་ངག་བཞུགས་སོ། མཚོ་རྒྱལ་བདག་གིས་ཟིན་རིས་སུ་བཏབ་ནས། གསང་གཏེར་དུ་སྦས་སོ། 22

༡༣ བྱ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས། ཟབ་མོ་ཕུར་ཚེས་ཀྱི་གདམས་པ། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་བཞུགས་སོ། རྣམ་རྟོག་ཟད་ཅིང་ཕུར་ཚེས་ཡེ་ཤེས་རབ་གྲི་མེ་འབར་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། པད་འབྱུང་གནས་ཀྱི་གསུང་། 5

༡༤ བྱ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས། ཟབ་མོ་ཕུར་ཚེས་ཀྱི་གདམས་པ་རྩོགས་རིམ་སྒྲིའི་བཅུད་ཕུར། ཁོན་མོང་འཇོམས་པའི་རྩ་བ། རྣམ་རྟོག་གཅོད་པའི་རལ་གྲི། ཡེ་ཤེས་རྩེ་ངར་ཀྱི་མཚོན་ཆ། བག་ཆགས་བསྲེགས་པའི་མེ་དཔུང་། ལས་ངན་གཉེར་བའི་ཆྱང་ཆེན། བདུད་དཔུང་བརླག་པའི་ཁྲོ་རྒྱལ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། རྣམ་རྟོག་ཟད་ཅིང་ཕུར་ཚེས་ཡེ་ཤེས་རབ་གྲི་མེ་འབར་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། པགར་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་ཡེ་ཤེས་རོལ་པ་རྩལ་ཀྱི་གཉེར་མའོ། 20

༡༥ བྱ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས། ཟབ་མོ་ཕུར་ཚེས་ཀྱི་གནད་ཡིག་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། 5

༡༦ བྱ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས། ཆྱོ་ཚེས་འབྱུང་ཤགྲའི་གདམས་པ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། སངས་རྒྱས་རྩེ་རྗེའི་གཉེར་མའོ། 29

༡༧ ཆྱོ་སྒྲུབ་ཀྱི་གནད་ཡིག་གྲུབ་དུ་བགོལ་བའི་མན་ངག། མཚོ་རྒྱལ་བདག་གིས་གཉེར་དུ་སྦས་པའོ། 5

༡༨ བྱ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས། བས་འཕོའི་གདམས་པ་བཞུགས་སོ། 5

༡༩ བྱ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས། འདའ་ཀ་འཆི་བྱེད་འཕོ་བའི་གདམས་པ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། སངས་རྒྱས་གྲྭིང་པའི་གཉེར་མའོ། 27

༢༠ བྱ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས། ཆིངས་ལྕ་ཟེམ་དང་བཅས་པ་བཞུགས་སོ། 5

༢༡ བྱ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས། དམ་ཚིག་གནང་བཀག་གི་ཆིངས་བཞུགས་སོ། 6

༢༢ བྱ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས། བསྡུང་སྡོམ་ཉམས་ལེན་གྱི་ཆིངས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། 5

༢༣ བྱ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས།ཚེས་སྐྱོང་གཉེར་གཉད་ཀྱི་ཆིངས་བཞུགས་སོ། 2

༢༤ བྱ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས། གཉེར་སྡུང་ས་བཀའ་བསྒོའི་ཆིངས་བཞུགས་སོ། 5

006 བོད་ཅིག དབྱ་མེད། ཇེབ་ཚད། 34×8cm

༡ ལམ་འབྲས་རྩ་རྗེའི་ཚིག་ཅང་བཞུགས། སྤྲ་རྒྱ་ཕྱོ་ཀོ། 8

༢ ལམ་འབྲས་རྩ་རྗེའི་ཚིག་ཅང་གི་ས་བཅད་བཞུགས། 2

༣ གསུང་ངག་གི་འགྲེལ་ཆུང་བཞུགས། འགྲེལ་གཉགས་མ། 68

༤ ཡིག་ཆུང་གི་སྐོར་རྣམས་བཞུགས། རྗེ་བཙུན་རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་དཔལ་ས་སྐྱ་པ་ཆེན་པོ་ལ་མདོ་སྨད་ཀྱི་དགེ་སློང་རྩ་རྗེ་འཛིན་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཞི་མེད་རྡོ་རྗེ་བསྟན་འདི་མཛད་དོ། ། 51

༥ འགོར་འདས་དབྱེར་མེད་ལ་འགྲེལ་པ་བཞུགས། ཞེས་བྱ་བའི་བསྟན་ཚོས་ཚིག་ལེའུ་བྱས་པ། རིན་ཆེན་སྐྱང་

བ་ཞེས་བྱ་བ་ཨོ་ཡོ་ཅི་ཤྲའི་རྣམ་བར་འཕེལ་བ། ཤ་ཀྱའི་དགེ་བསྙེན་ཟེག་པ་མཆོག་གི་རྣལ་འབྱོར་པ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་ཅི་བར་སྦྱར་བའོ།། 42

༨ རྒྱུ་དུས་ཀྱིས་དབང་གི་ཆུ་བོ་མ་རྙེད་པར་བསྐུར་བ་སོགས་ཡིག་མང་པོ་བཞུགས། རྩེ་ཆེན་ཀུན་དགའ་སྙིང་པོ་ཅི་ཤྲའི་འོད་ཟེར་ལ་བརྟེན་ནས་གྲགས་པས་གསལ་བར་བྱས་པ་འདི་རྒྱལ་མཚན་སྐུ་བུ་མཛོས་པར་ཤོག 91

༩ ལུང་འདི་ཉིད་མདོར་བསྡུས་ཏེ་སྦྱར་བ་བཞུགས་ལགས། 10

༡༠ ལུང་མཐའ་དག་དང་མདོར་བསྡུས་ཏེ་སྦྱར་བ་བཞུགས་ལགས། 38

༡༡ གོང་གི་ལུང་ཉིད་དང་ཞིབ་ཏུ་སྦྱར་བའི་ཁ་བསྐོང་བཞུགས་སོ།། 19

༡༢ ལུང་འདི་ཉིད་དང་ཞིབ་ཏུ་སྦྱར་བ་བཞུགས། 27

༡༣ ལམ་འབྲས་སྦྱིགས་བམ་རྩེ་བཅུན་ཀྱི་ཕྱག་བྱིས་མ་ན་སྦྱར་པ་ལུང་སྦྱིན་སྐང་ངོ། 2

༡༤ བསྟན་བཅོས་རྩ་རྩེའི་ཚོག་ཤང་གི། །བསྟུས་དོན་ཚང་བའི་ཁུངས་གྱི། །གསལ་བྱེད་རིན་ཆེན་སྒྲེང་བ་འདི། །སྒྲོ་གསལ་མཁྱལ་བའི་རྒྱུན་དུ་མཛོད། །ཞེས་པ་འདི་དཀོན་མཆོག་དཔལ་ལྡན་ཞེས་པས་བགྱིས་པ་ལགས། 14

007 བོད་ཀྱིག དབྱ་མེད། ཇེབ་ཚད། 43×8.6cm

༡ རི་ཚོས་མཚམས་ཀྱི་ཞལ་གདམས་ལས། ཟེམ་ཡིག་རིན་ཆེན་སྒྲེང་བ་བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་འདི་རྟ་ཡི་ཐ་སྙད་བྱའི་ཡང་ཆོས་ལ། རི་ཚོས་ཡོངས་རྫོགས་འགྲུབ་པའི་དུས་ཀྱི་ཚེ། དགེ་སློང་རྣ་ཚ་སྲེས་སྦྱད་པ་དེ། བྱ་མ་བཙོན་འབྲས་རྒྱ་མཚོས་ཡི་གེར་བཀོད། ལེའུ་ཅ་ཀཱའི་པའོ། འདི་ལྟེབ་འགའ་རེ་གོང་འོག་དང་དབུ་ལྟེབ་ནས་ལྟེབ་བཞི་བར་དབུ་ལྟ་ཚོན་ཁྲ་ཅན་འདུག 384

༢ དཀོན་མཆོག་ཀུན་འདུས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉིན་ཅན་རྣ་ཚ་སྲེས་པོ་ཆེའི་རྣམ་ཐར་དང་བསྟུན་པ་རི་ཚོས་ཀྱི་ཞལ་གདམས་བཞུགས། 3

༣ བྱ་མའི་ཐུགས་སྐྱབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ཀྱི་ཕྱིན་ལས་འཕྲིང་པོ་བཞུགས་སོ། །ཞེས་པའང་ལས་དང་པོ་བ་ལ་མཁོ་བའི་ཕྱིར་མཆོག་ཐུབ་གྲིང་པས་ཀུ་རུའི་བཀའ་བཞིན་ཕྱིས་པས་འགྲོ་ཀུན་བཙན་བའི་ཐོ་འཕང་ལ་དཀྱེ་བའི་རྒྱུ་ཐུབ་ཅིག 24

༤ བྱ་མའི་ཐུགས་སྐྱབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་སྒོན་འགྲོའི་ངག་འདོན་བྱང་ཆུབ་མཆོག་གི་ས་བོན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་འདི་མཆོ་སྐྱེས་བྱ་མ་དག་ཉིས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་གཏེར་གཞུང་རྩོ་རྩེའི་ཚོག་ཤང་ཌི་ཁྱ་བཞིན་བསྡེབས་པའོ།། 6

༥ བྱ་མའི་ཐུགས་སྐྱབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས། རིགས་བདག་ཆེ་དཔག་མེད་ཀྱི་བསྐོམ་བརྒྱས་བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་འདི་པན་འགྱུར་མེད་ཟེག་མཆོག་དེས་དོན་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོས་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པའོ།། 4

༦ བྱ་མའི་ཐུགས་སྐྱབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས་རང་བྱང་བཀྲགས་པས་ཐོལ་བ་པན་ཏའི་སྐྱིང་པོའི་རྒྱུད་བཀྲགས་

ཐབས་དང་བཅས་པ་བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་འདི་མཚོ་སྐྱེས་བྱ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་གཏེར་གཞུང་རྩ་རྗེའི་ཚེགས་ཆད་བཀྲགས་པས་གྲུབ་པ་བསྟེན་པའོ། ། 6

༧ བྱ་མའི་ཐུགས་སྐྱབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས་རིགས་བདག་རྩོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་གསང་སྔགས་ཐོས་པས་གོལ་བ་བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་འདི་མཚོ་སྐྱེས་བྱ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་གཏེར་ཆུ་བ་ལས་ཟུར་དུ་ཁྱེར་བདེ་བ་ཐྱོང་པའོ། ། 4

༨ ཟབ་པ་སྐོར་བདུན་ལས། ཨོ་རྒྱན་ཆམ་ཐར་དཔག་བསམ་སྤྲིན་ཤེང་བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་འདི་སྐྱལ་པའི་གཏེར་ཆེན་ཨོ་རྒྱན་མཚོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པས་ཀན་ཆུའི་དམ་ཅན་བག་ནས་གདན་ངོངས་པའོ། ། 18

༩ སྐྱེ་བཤང་ཞེས་བྱ་བ། ། 3

༡༠ ཐུགས་སྐྱབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་བསྐོང་བ་བསྟས་པ་གཡུ་ཞལ་མ་བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་འདི་སྐལ་ལྡན་པརྒྱ་གར་དབང་བློ་གོས་མཐའ་ཡས་པའི་ཁེས་གང་ཤར་རང་གོལ་གྱིས་སྩལ་བའོ། ། 3

008 **བོད་ཅོག་ངབྱ་མེད། ཁེའ་ཚད།**44×7.2cm

༡ ཡེ་ཤེས་རབ་འབར་བཅས་ཀྱི་བྱ་བ་དང་བཟློག་པའི་འཕྲིགས་རིམ་བཞུགས་སོ། ། 2

༢ ཡེ་ཤེས་རབ་འབར་ལས། བརྒྱད་པ་རིན་པོ་ཆེའི་གསོལ་འདེབས་རིན་ཆེན་བཅུད་བླངས་བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་འདི་ཡང་ལྷགས་མདུད་ཐོགས་ཀྱི་སྐལ་ལྡན་རིན་ཆེན་རྩོ་རྗེས་ཟབ་མོ་སྨྲར་ནས་རིན་ཆེན་གསེར་གྱི་མཆུ་ལུག་ལུའ་···ནས་ཞུས་པའི་ངོར་ཡི་དམ་ཡོངས་རྫོགས་འདུས་པ་པདྨ་དུག་པོ་རྩལ་གྱི་བརྒྱད་པ་རིན་པོ་ཆེའི་བཅུད་བླངས་པའི་···གསོལ་འདེབས་ཏེ་བློང་གསལ་སྙིང་པོས་སྨྲར་བའོ། ། 2

༣ ཡེ་ཤེས་རབ་འབར་ལས། བསྐྱེད་རིམ་སྟོན་འཁོར་ཕྱག་མོང་འདུག་པ་བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་འདི་བློང་གསལ་སྙིང་པོས་ཁོལ་ཏེ་གསང་སྔགས་བསྐྱབ་ཁང་རྩེར་བཤུས་ཏེ་ཡི་གེ་པ་ནི་བཀྲ་ཤིས་བློ་གྲོས་སོ། ། 3

༤ ཡེ་ཤེས་རབ་འབར་ལས། བསྐྱབ་ཆེན་ཀྱི་ཐྲིན་འབེབས་བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་འདི་བློང་གསལ་སྙིང་པོས་དག་པར་ཕབ་པའོ། ། 4

༥ ཡེ་ཤེས་རབ་འབར་ལས། བསྐྱེད་རྫོགས་འབྲིང་པོ་ལས་བྱང་བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་འདི་ཡང་བློང་གསལ་སྙིང་པོས་དག་པར་ཕབ་པའོ། །བར་བཅུག་གི་ཡིག་བཅས། 15

༦ ཟུང་འཇུག་ཡེ་ཤེས་བཅུད་ལེན་ཟབ་ཡངས་འཛའ་རྒྱུན་བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་འདི་བློང་གསལ་སྙིང་པོས་དག་པར་ཕབ་པའོ། ། 2

༧ ཡེ་ཤེས་རབ་འབར་ལས། ཁྲོ་བཅུའི་སྐུང་བཟློག་ཨོག་དྲིལ་བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་འདི་བློང་གསལ་སྙིང་པོས་ཁོལ་ཏེ་གསང་སྔགས་བསྐྱབ་ཁང་རྩེར་ཞལ་བཤུས་ཏེ་ཡི་གེ་པ་ནི་བཀྲ་ཤིས་བློ་གྲོས་སོ། ། 4

༨ ཡེ་ཤེས་རབ་འབར་ལས། བསྐྱེད་རྫོགས་ཆུ་དི་དང་པོ། ལས་རིམ་དག་པོ་བཟློག་དང་འབྲེལ་བའི་ཐྲིན་ལས་བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་འདི་བློང་གསལ་སྙིང་པོས་ཨོག་ཁེར་ངོས་དག་པར་ཕབ་པའོ། །བར་བཅུག་གཅིག་བཅས། 10

༨ ཡེ་ཤེས་རབ་འབར་ལས། ཐུན་མོང་འཇིག་དབྱིངས་རིག་སྔགས་བཅུད་བསྡུས་བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་འདི་ སྐོང་གསལ་སྨིང་པོས་ཕབ་པའི་ཡི་གེ་བཙོན་པ་པད་ཀུན་བཟང་སྒོབས་ཆེན་གྱིས་ལགས་སོ། ། 3

༡༠ ཡེ་ཤེས་རབ་འབར་ལས། བསྐང་བཤགས་དྲི་མེད་མཐའ་བྲལ་སྐོང་ཡངས་བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་འདི་ རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་སྐོང་གསལ་སྨིང་པོས་གཏེར་ནས་གནམ་ཆེན་བག་དཀར་རྒྱ་གམ་དབང་གི་དགྱིལ་འཁོར་ནས་ གདན་དྲངས་པའོ། །ཟུར་ཡིག་གཉིས་དང་བཅས། 10

༡༡ ཡེ་ཤེས་རབ་འབར་ལས། དགྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་ལ་བསྟོད་པ་དང་པའི་གདུང་དབྱངས་བཞུགས་སོ། ། ཞེས་པ་འདི་པད་དྲག་པོའི་རྣལ་འབྱོར་པ་སྐོང་གསལ་སྨིང་པོས་ལེ་ཐང་སྐར་ཐོགས་སུ་ཤོག་ཅེར་ངོས་ནས་དག་པར་ ཕབ་པའི་ཡི་གེ་པ་ནི་རིགས་དང་སྐལ་བ་ཅན་སྨོན་མ་ཚེ་བསྐྱབ་ཀྱིས་བགྱིས་སོ། ། 8

༡༢ ཡེ་ཤེས་རབ་འབར་ལས། ཨེ་ཀ་ཙ་ཀིའི་མཚོད་འཕྲིང་ཀྱི་གཞུང་བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་འདི་བདེ་ཆེན་ གནམ་ཆེན་བག་དཀར་རྒྱ་གམ་དབང་གི་དགྱིལ་འཁོར་ན་སྦས་པའི་གཏེར་ཆོས་རིག་འཛིན་སྐོང་གསལ་སྨིང་པོས་ སྐྱབ་བྱེད་ཀྱི་ཤོག་ཅེར་དུ་ཕབ་པའོ། 5

༡༣ གསུང་ཐོར་བྱ་ཆུ་ཀིག་ཕྲེང་བ་ལས་མ་མོའི་མཆོད་གསོལ་བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་སྐོང་གསལ་སྨིང་པོས་དག་ སྣང་འགའ་ཞིག་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱར་བའོ། 3

༡༤ མ་ཆེན་བསྐང་བསྡུས་བཞུགས་སོ། །ཞེས་ཆོག་རྒྱུན་ལ་མངོན་པར་ཕྱོགས་པའི་ཁོལ་རི་བ། སྐང་པོ་བྱང་ ཆུབ་རྒྱལ་མཚན་ཀོ་བོ་ཡི། ལུང་བསྟན་ཡང་ཡང་བྱང་བ་ལ་བརྟེན་ནས། ཉེར་དགུའི་ནུབ་ལ་རི་ཁྲོད་སྣ་གངོང་མཁོར། སྐྱར་བ་དགེ་འདིས་བསྟན་པ་དར་རྒྱས་ཤོག 4

༡༥ ཡེ་ཤེས་རབ་འབར་ལས། དོན་འགྲུབ་རྒྱལ་པོ་རྒྱ་ཆེན་རྣམ་མང་ཐོས་སྲས་ཀྱི་ལས་བྱང་འདོད་དགུ་ལྡན་ འགྲུབ་བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་འདི་གནམ་ཆེན་བག་དཀར་རྒྱ་གམ་དབང་གི་དགྱིལ་འཁོར་ནས་སྣང་བར་བྱེད་པ་སྟེ། རྣོགས་པ་ཆེན་པོ་བདེ་སྐྱོང་ཡངས་པའི་རྣལ་འབྱོར་པ་སྐོང་གསལ་སྨིང་པོས་ཤོག་ཅེར་ངོས་ནས་ཞལ་བཤུས་པའོ། | 6

༡༦ ཡེ་ཤེས་རབ་འབར་ལས། ཆོས་སྐྱོང་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོའི་གསོལ་མཆོད་བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་འདི་བདེ་ཆེན་ གནམ་ཆེན་བག་དཀར་ནས་སྦྱན་དྲངས་པའི་རིན་པོ་ཆེའི་ཤོག་ཅེར་ལས། པད་དྲག་པོའི་རྣལ་འབྱོར་པ་སྐོང་གསལ་ སྨིང་པོས་ཞལ་བཤུས་པའི་ཡི་གེ་པ་ནི་སྐལ་ལྡན་ཀུན་བཟང་སྒོབས་ཆེན་གྱིས་བགྱིས་པའོ། 2

༡༧ ཡེ་ཤེས་རབ་འབར་ལས། དྲང་སྲོང་ཁྲབ་འཇུག་ཆེན་པོའི་མཆོད་ཕྲེང་བཞུགས་སོ། །ཞེས་གནམ་ཆེན་བག་ དཀར་ནས་སྐྱོང་གསལ་སྨིང་པོས་སྦྱན་དྲངས་པའི་ཤོག་ཅེར་ལས་བཤུས་ཉེདགས་པར་ཕབ་པའི་ཡི་གེ་པ་ནི་སྐལ་ལྡན་ ཀུན་བཟང་སྒོབས་ཆེན་གྱིས་བགྱིས་པའོ། 3

༡༨ ཡེ་ཤེས་རབ་འབར་ལས། རོ་རྗེ་ལེགས་པའི་མཆོད་ཕྲེང་བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་འདི་གནམ་ཆེན་བག་དཀར་ ནས་སྦྱན་དྲངས་པའི་ཤོག་ཅེར་ལས། སྐྱོང་གསལ་སྨིང་པོས་གསང་སྔགས་བསྐྱབ་ཁང་ཆེར་ཞལ་བཤུས་ཉེ་ཡི་གེ་པ་ ནི་པད་ཀུན་བཟང་སྒོབས་ཆེན་ནོ། 2

༡༨ ཡེ་ཤེས་རབ་འབར་ལས། ལྟ་ཚོགས་ལ་མཛུབ་རྩ་བསྒལ་བའི་རིམ་པ་གནམ་ལྟགས་ངར་འདོགས་བཞུགས་སོ།། 9

༢༠ ཡེ་ཤེས་རབ་འབར་གྱི་བསྒལ་ལས་བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་འདི་བདེ་ཆེན་གནམ་ཆེན་བཀ་དཀར་ནས་སྦྱན་དྲངས་པའི་རིན་པོ་ཆེའི་ཤོག་ཤེར་ལས། བརྒྱ་དྲག་པོའི་རྣལ་འབྱོར་པ་ཀློང་གསལ་སྐྱིང་པོས་ཞལ་བཤུས་པའི་ཡི་གེ་པ་ནི་སྐལ་ལྡན་གྱུན་བཟང་སྟོབས་ཆེན་གྱིས་བགྱིས་པའོ། 10

༢༡ ཡེ་ཤེས་རབ་འབར་ལས། དྲང་སྲོང་དམོད་བཟློག་བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་འདི་བདེ་ཆེན་གནམ་ཆེན་བཀ་དཀར་བྱ་གམ་དབང་གི་བཀ་དཀར་ནས་ནས་སྦྱན་དྲངས་པའི་ཁོལ་རི་གསང་སྔགས་བསྒྲུབ་ཁང་ཅེན། ། ཀློང་གསལ་སྐྱིང་པོས་ཤོག་ཤེར་ངོས་ནས་དག་པར་ཕབ་པའོ།། 4

༢༢ ཡེ་ཤེས་རབ་འབར་ལས། གཏོར་བཟློག་མཆོད་ཆའི་འཁོར་ཡོ་བཞུགས་སོ། །ཞེས་ཡཱངས་ཆེན་པ་ཀློང་གསལ་སྐྱིང་པོས་པན་ཏིའི་བཀའ་བཞིན་ཕབ་པའོ། 9

༢༣ ཡེ་ཤེས་རབ་འབར་ལས། ཡཀྵ་མེ་དབལ་གྱི་བཟློག་པ་སྒུ་གྲིའི་འཁོར་ཡོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་འདི་གནམ་ཆེན་བཀ་དཀར་ནས་ཀློང་གསལ་སྐྱིང་པོས་སྦྱང་དྲངས་པའི་ཤོག་ཤེར་ལས། ཁོལ་རི་ཞེས་པ་གངས་རིའི་ངོགས་གསང་སྔགས་བསྒྲུབ་ཁང་ཅེར་ཞལ་བཤུས་པའོ། 9

༢༤ཡེ་ཤེས་རབ་འབར་ལས། ཁྲོང་གི་བཟློག་པ་བཞུགས་པའི་དབུའོ། ། 4

༢༥ ཡེ་ཤེས་རབ་འབར་ལས།ཁྲོ་བཅུའི་ལས་བཅོལ་སྔགས་ཐུན་འབར་བ་བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་འདི་བདེ་ཆེན་གནམ་ཆེན་བཀ་དཀར་ནས་སྦྱན་དྲངས་པའི་རིན་པོ་ཆེའི་ཤོག་ཤེར་ལས། ཁོལ་རི་གསང་སྔགས་བསྒྲུབ་ཁང་ཅེར་ཀློང་གསལ་སྐྱིང་པོས་དག་པར་ཕབ་ཏེ་ཡི་གེ་པ་ནི་བཀ་ཤིས་ཐུབ་བརྒྱས་པའོ། 3

༢༦ ཡེ་ཤེས་རབ་འབར་ལས། གནམ་ལྟགས་རལ་གཅིག་མའི་བཀའ་བཟློག་བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་འདི་བདེ་ཆེན་གནམ་ཆེན་བཀ་དཀར་ནས་སྦྱན་དྲངས་པའི་ཤོག་ཤེར་ལས། ཀཱཏྶ་ཡི་དམ་གྱི་གནས་ཆེན་དུ་ཀློང་གསལ་སྐྱིང་པོས་ཞལ་བཤུས་དག་པར་ཕབ་པའོ། 5

༢༧ ཡེ་ཤེས་རབ་འབར་ལས། རོ་རྗེ་ལེགས་པའི་བཟློག་པ་བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་གནམ་ཆེན་བཀ་དཀར་ནས་ཀློང་གསལ་སྐྱིང་པོས་སྦྱན་དྲངས་པའི་ཤོག་ཤེར་ལས། ཡི་གེ་པ་ནི་སྐལ་ལྡན་བརྒྱ་ཀུན་བཟང་སྟོབས་ཆེན་གྱིས་བགྱིས་པའོ། 2

༢༨ ཡེ་ཤེས་རབ་འབར་ལས། ཡན་ལག་དུ་སྲུན་བཟློག་འདྲུག་པར་དབུ་ཐོབ་བཞུགས་སོ། । 2

༢༩ དཔལ་ལྡན་སྒགས་སྲུང་ཨེ་ཀ་ཛ་ཏི་བསྒལ་བའི་དབུ་ཐོབ་བཞུགས་སོ། । 4

༣༠ ངན་སྒྲ་མི་ཁའི་བཟློག་པ་ཟབ་མོ་བཞུགས་སོ། । 1

༣༡ ཚ་མ་དྲག་པོ་ཡེ་ཤེས་རབ་འབར་གྱི་སྐོ་དབྱེ་ཐོར་ལས་ཀྱི་རིམ་པ་ཐོབ་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིགས་པ་བཞུགས་སོ།། 9

༣༢ ཡེ་ཤེས་རབ་འབར་ལས། བསྒྲུབ་པ་ལས་ཀྱི་བར་ཆད་བཟློག་བསྒལ་བཞུགས་སོ། । 2

༡༡　ཡེ་ཤེས་རབ་འབར་ལས།　ཐེམ་བྱང་གསལ་བའི་མེ་ལོང་བཞུགས་སོ།　།ཞེས་པ་འདི་ཡང་ཤོག་སེར་གྱི་གཞུག་ཏུ་འདུག་པ་བདག་ཉིད་ཀློང་གསལ་སྟེང་པོས་ཞལ་བཤུས་ཏེ་དག་པར་ཕབ་པའོ།　385

009 **བོད་ཆོག　དབྱ་མེད།　ཕྲེབ་ཚད།**40×8.2cm

༡　ཡི་དམ་དགོངས་འདུས་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་ལས།　མཁའ་འགྲོ་སྐུན་རྒྱུད་དམར་བ་སྟིང་ལྟ་བུའི་སྐོར་གྱི་བསྒྲུབ་ཐབས་ལས་བྱང་པbecauseའི་ཟེར་ཕྲེང་ཏེ་ཤེས་ཀྱི་ཐུགས་སོ།　20

༢　ཡི་དམ་དགོངས་འདུས་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་ལས།　མཁའ་འགྲོ་མ་ཐམས་ཅད་འཁྲོས་མ་ནག་མོའི་ལས་བྱང་པ་ཆ་རྐེའི་འོད་ཕྲེང་ཁེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།　ཞེས་པ་དཔའ་བོ་སྐྱ་ཤམ་ཅན་ནུས་ལྡན་རྡོ་རྗེས་དགའ་བ་ཡུང་ནས་གདན་དྲངས་པའོ།　16

༣　ཡི་དམ་དགོངས་འདུས་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་ལས།　མཁའ་འགྲོ་སྐུན་རྒྱུད་ཟབ་མོ་ཡེ་ཤེས་བསྟོད་བསྐུལ་ཆེན་མོ་མཁའ་འགྲོའི་སྐྱེ་ཤེད་དམར་ནག་བཞུགས་སོ།　ཞེས་པ་སྐྱ་ཤམ་ཅན་ནུས་ལྡན་རྡོ་རྗེས་དགའ་བ་ཡུང་ནས་གདན་དྲངས་པའོ།　18

༤　ཡི་དམ་དགོངས་འདུས་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་ལས།　མཁའ་འགྲོ་སྐུན་རྒྱུད་རིན་པོ་ཆེའི་ཀུང་ཤེད་བཞུགས་སོ།　མཁའ་འགྲོའི་ཀུང་ཤེད་གི་ཨོག་དྲིལ།　ཞེས་པ་སྐྱ་ཤམ་ཅན་ནུས་ལྡན་རྡོ་རྗེས་དགའ་བ་ཡུང་ནས་གདན་དྲངས་པའོ།　8

༥　ཡི་དམ་དགོངས་འདུས་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་ལས།　མཁའ་འགྲོ་སྐུན་རྒྱུད་ཤིན་ཏུ་དམར་བ་སྟིང་གི་སྐོར་གྱིས་ཕྱི་བསྒྲུབ་ཅོ་རྒྱས་དང་བཅས་པ་གཅིས་པ་མིག་གཅིག་བཞུགས་སོ།　བསྒྲུབ་སྐོར་ཞེས་པ་མིག་གཅིག་གི་ཨོག་དྲིལ།　ཞེས་པ་སྐྱ་ཤམ་ཅན་ནུས་ལྡན་རྡོ་རྗེས་དགའ་བ་ཡུང་ནས་གདན་དྲངས་པའོ།　3

༦　ཡི་དམ་དགོངས་འདུས་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་ལས།　མཁའ་འགྲོ་སྐུན་རྒྱུད་ཤིན་ཏུ་དམར་བ་སྐོར་གྱིས་ཕྱིའི་ནང་བསྒྲུབ་པ་ལྟ་བུའི་བཅུད་འདུས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།　མཁའ་འགྲོ་རྡེ་ལྡའི་བསྒྲུབ་ཐབས།　ཞེས་པ་སྐྱ་ཤམ་ཅན་ནུས་ལྡན་རྡོ་རྗེས་དགའ་བ་ཡུང་ནས་གདན་དྲངས་པའོ།　6

༧　ཡི་དམ་དགོངས་འདུས་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་ལས།　མཁའ་འགྲོ་སྐུན་རྒྱུད་ཤིགས་ཏྲིལ་གྱི་མཁའ་འགྲོ་སྐུའི་བསྒྲུབ་ཐབས་ཡང་གསང་ཟུགས་ཀྱི་མེ་ལོང་བཞུགས་པའི་དབུ་ཚུགས་སོ།　14

༨　ཡི་དམ་དགོངས་འདུས་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་ལས།　མཁའ་འགྲོ་སྐུན་རྒྱུད་ཟབ་མོགསང་བ་གསུམ་སྒྲིལ་གྱི་དམར་མོ་གསུང་གི་བསྒྲུབ་ཐབས་གསང་བའི་བྱམ་པ་བཞུགས་སོ།　4

༩　ཡི་དམ་དགོངས་འདུས་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་ལས།　མཁའ་འགྲོ་སྐུན་རྒྱུད་གསང་བ་གསུམ་ཏྲིལ་ལས།　ནག་མོ་ཐུགས་ཀྱི་བསྒྲུབ་ཐབས་གསང་བ་ཐུགས་གཅིག་མ་བཞུགས་སོ།　ཞེས་པ་སྐྱ་ཤམ་ཅན་ནུས་ལྡན་རྡོ་རྗེས་དགའ་བ་ཡུང་ནས་གདན་དྲངས་པའོ།　21

༡༠　ཡི་དམ་དགོངས་འདུས་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་ལས།　མཁའ་འགྲོ་སྐུན་རྒྱུད་གསང་བ་གསུམ་ཏྲིལ་ལས།　མཁའ་

འགྲོའི་གསང་ལམ་ཟབ་མོ་ཐུགས་ཀྱི་སྙིང་ཁུ་རྒྱུར་ལམ་གསང་བ་བཅུད་བསྡུས་བཞུགས་སོ། 54

༡༡ ཡི་དམ་དགོངས་འདུས་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་ལས། ཞལ་ནུ་ཡི་གའི་རྩ་བྱང་ཐིག་ལེའི་རྒྱབ་ཆོས། རྩ་བའི་རྣམ་བཤད་དཔག་བསམ་སྒྲོན་ཤེང་གསེར་འབྲུ་གཅིག་མ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་སྐྱག་ཤམ་པས་བལ་ཕུ་བྱང་ཆུབ་རི་ལ་ཆུ་ལུག་ཏོར་བྱ་གཉིས་པའི་ཆོས་ལ་ཕབ་པའོ། 12

༡༢ ཡི་དམ་དགོངས་འདུས་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་ལས། ཞལ་ནུ་ཡི་གའི་རྩ་བྱང་གི་དེ་ཉིད་ཉི་མའི་བདུད་རྩི་པདྨའི་བཅུད་ཐིག་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་སྐྱག་ཤམ་པས་བལ་ཕུ་བྱང་ཆུབ་རི་ལ་ཆུ་ལུག་ཏོར་བྱ་གཉིས་པའི་ཆོས་ལ་ཕབ་པའོ། 10

༡༣ ཡི་དམ་དགོངས་འདུས་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་ལས། ཞལ་ནུ་ཡི་གའི་རྒྱབ་ཆོས་ཐིག་ལེའི་དེ་ཉིད་བྱ་བའི་བདུད་རྩིའི་བཅུད་ཐིག་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་སྐྱག་ཤམ་པས་བལ་ཕུ་བྱང་ཆུབ་རི་ལ་ཆུ་ལུག་ཏོར་བྱ་གཉིས་པའི་ཆོས་ལ་ཕབ་པའོ། 12

༡༤ ཡི་དམ་དགོངས་འདུས་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་ལས། མཁའ་འགྲོ་སྙིགས་རྒྱུད་གསང་བ་གསུམ་དྲིལ་ལས། གསང་ལམ་ཟབ་མོའི་ཐབས་ལམ་པདྨ་སྦྱི་བསྡུས་བཅུད་ཀྱི་ཐིག་པ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་སྐྱག་ཤམ་ཅན་ནུས་ལྡན་རོས་རྡོ་རྗེས་གདན་དྲངས་པའོ། 17

༡༥ ཡི་དམ་དགོངས་འདུས་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་ལས། མཁའ་འགྲོ་སྙིགས་རྒྱུད་གསང་བ་གསུམ་དྲིལ་ཀྱི་གསང་ལམ་མན་ངག་ཟབ་མོའི་ཆགས་ལམ་བདེ་བ་བཅུད་དྲིལ་གསང་བ་བཀའ་རྒྱ་ཅན་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་སྐྱག་ཤམ་ཅན་ནུས་ལྡན་རོ་རྗེས་ལྷོ་བོད་ཀྱི་མཚམས་དགའ་བ་ལུང་ནས་གདན་དྲངས་པའོ། 27

༡༦ ཡི་དམ་དགོངས་འདུས་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་ལས། ཞལ་ནུ་ཡི་གའི་རྩ་བྱང་ཐིག་ལེ་གསུམ་ཀྱི་རྒྱབ་ཆོས། གེགས་སེལ་ཀྱི་རིམ་པ་གསང་བ་བདུད་རྩིའི་བུམ་པ་བཞུགས་སོ། 12

༡༧ ཡི་དམ་དགོངས་འདུས་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་ལས། མཁའ་འགྲིའི་སྐྱན་རྒྱུད་ཟབ་མོ་སྒྲུལ་སྐུ་སྙིང་ཐིག་གི་ཞིའི་ལས་ཐུན་བྱས་ཀྱི་ཆོ་ག་འཁོར་ལོ་དཀར་འདུམ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་སྐྱག་ཤམ་པས་བལ་ཕུ་བྱང་ཆུབ་རི་ལ་ཆུ་ལུག་ཏོར་བྱ་གཉིས་པའི་ཆོས་ལ་ཕབ་པའོ། 5

༡༨ ཡི་དམ་དགོངས་འདུས་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་ལས། མཁའ་འགྲིའི་སྐྱན་རྒྱུད་ཟབ་མོ་སྒྲུལ་སྐུ་སྙིང་ཐིག་གི་ཞིའི་ལས་ཚོགས་ཆེ་བསྒྲུབ་རྫོགས་པའི་བཅུད་ཐིག་བཞུགས་སོ། 8

༡༩ ཡི་དམ་དགོངས་འདུས་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་ལས། མཁའ་འགྲིའི་སྐྱན་རྒྱུད་ཟབ་མོ་སྒྲུལ་སྐུ་སྙིང་ཐིག་གི་ཞིའི་ལས་ཐུན་རྫོགས་པའི་ཐུགས་རྗེ་སོ་ཅའི་སྒྲུབ་ཐབས་སྡུད་ཁྲིད་གསལ་བའི་མེ་ཏོང་བཞུགས་སོ། 8

༢༠ ཡི་དམ་དགོངས་འདུས་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་ལས། མཁའ་འགྲིའི་སྐྱན་རྒྱུད་གསང་བ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུལ་སྐུའི་སྙིང་ཐིག་གིས་དགྲའི་འཇིགས་པ་ཞི་བྱེད་ནག་མོ་ཕྱགས་གདོང་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྫོ་རྗེའི་ཞ་ལམ་བཞུགས་སོ། 4

༢༡ ཡི་དམ་དགོངས་འདུས་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་ལས། མཁའ་འགྲིའི་སྐྱན་རྒྱུད་གསང་བ་གསུམ་དྲིལ། སྒྲུལ་སྐུའི་

སྐྱིང་ཐིག་གིས་ཞིའི་སྤྱིན་བཟེག་སྟང་སྲིད་ཞི་བ་བྱེད་པའི་ཨོག་དྲིལ་བཞུགས་སོ། 3

２２ ཡི་དམ་དགོངས་འདུས་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་ལས། མཁའ་འགྲོའི་སྐུན་རྒྱུད་གསང་བ་གསུམ་དྲིལ་གྱིས་རྒྱས་པའི་ལས་ཀྱི་ཆ་ལགས་མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་སྲིད་སྐྱབ་རིན་ཆེན་གཏེར་སྤྱིན་བཞུགས་སོ། 15

２３ ཡི་དམ་དགོངས་འདུས་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་ལས། མཁའ་འགྲོའི་སྐུན་རྒྱུད་གསང་བ་གསུམ་དྲིལ་ལས། བསོད་ནམས་ཚེངས་སྐྱིད་རྒྱས་པའི་ཐབས་མཁའ་འགྲོ་ནོར་སྤྱིན་སེར་མའི་སྐྱབ་ཐབས་ཡིད་བཞིན་མཛོད་བཞུགས་སོ། 7

２６ ཡི་དམ་དགོངས་འདུས་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་ལས། མཁའ་འགྲོའི་སྐུན་རྒྱུད་གསང་བ་གསུམ་དྲིལ་གྱིས་རྒྱས་པའི་ལས་ཀྱི་ཤེས་རབ་དང་བློ་གྲོས་རྒྱས་པར་བྱེད་པ་ཤེས་རབ་མཁའ་འགྲོ་བསྐྱབ་པའི་ཐབས་མ་རིག་མུན་སེལ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། 4

２５ ཡི་དམ་དགོངས་འདུས་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་ལས། མཁའ་འགྲོའི་སྐུན་རྒྱུད་གསང་བ་གསུམ་དྲིལ་གྱིས་ཟས་རོར་རྒྱས་བྱེད་རིན་ཆེན་མཁའ་འགྲོ་ལག་བསྐྱལ་ཀྱི་སྐྱབ་ཐབས་ཐུགས་རྗེའི་ཡུགས་ཀྱུ་བཞུགས་སོ། 4

２４ ཡི་དམ་དགོངས་འདུས་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་ལས། མཁའ་འགྲོའི་སྐུན་རྒྱུད་གསང་བ་གསུམ་དྲིལ་གྱིས། རྒྱས་པའི་ལས་ཀྱི་ཁ་བསྐོང་རྒྱས་པའི་སྤྱིན་བཟེག་དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས་བཞུགས་སོ། 3

２７ ཡི་དམ་དགོངས་འདུས་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་ལས། མཁའ་འགྲོའི་སྐུན་རྒྱུད་གསང་བ་གསུམ་དྲིལ་གྱིས། ཁྲོམ་སོགས་མི་རིགས་དབང་དུ་བསྡུད་པའི་ལས་ཐུན་འོད་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བཞུགས་སོ། 5

２２ ཡི་དམ་དགོངས་འདུས་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་ལས། མཁའ་འགྲོའི་སྐུན་རྒྱུད་གསང་བ་གསུམ་དྲིལ་སྐྱལ་ཁྲོམ་ཆེན་དབང་དུ་བོདུད་པའི་གདམས་པ་དབང་གི་མཁའ་འགྲོ་མཛོས་པའི་རྒྱན་འཁོར་བཞུགས་སོ། 4

２８ ཡི་དམ་དགོངས་འདུས་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་ལས། མཁའ་འགྲོའི་སྐུན་རྒྱུད་གསང་བ་གསུམ་དྲིལ་ཀློས་གསུམ་དབང་དུ་བསྡུད་པའི་ཐབས་ཀྱི་ཁ་ཕྱོགས་ཐུགས་རྗེའི་ཞལ་ནས་ཀྱུ་བཞུགས་སོ། 4

２９ ཡི་དམ་དགོངས་འདུས་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་ལས། མཁའ་འགྲོའི་སྐུན་རྒྱུད་གསང་བ་གསུམ་དྲིལ་གྱིས། ཁྲོ་བོ་ཐུགས་རྗེའི་ཞལ་ནས་ཀྱུ་བཞུགས་སོ། 4

３０ ཡི་དམ་དགོངས་འདུས་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་ལས། མཁའ་འགྲོའི་སྐུན་རྒྱུད་གསང་བ་གསུམ་དྲིལ་གྱིས། མི་མོ་དབང་དུ་བསྡུད་པའི་ཐབས་ཐུགས་རྗེའི་ཡུགས་ཀྱུཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། 4

３１ ཡི་དམ་དགོངས་འདུས་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་ལས། མཁའ་འགྲོའི་སྐུན་རྒྱུད་གསང་བ་གསུམ་དྲིལ་གྱི་དབང་གིས་ལས་ཀྱི་ཁ་བསྐོང་གི་སྤྱིན་བཟེག་པགདམའི་ཡུགས་སྤྲོགས་བཞུགས་སོ། 3

３２ ཡི་དམ་དགོངས་འདུས་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་ལས། མཁའ་འགྲོའི་སྐུན་རྒྱུད་གསང་བ་གསུམ་གྱི་མངོན་སྤྲོད་དུག་པོའི་ལས་དགྲ་པོ་འགང་ཚལ་དུ་བསད་པའི་ངན་སྐྲགས་འཕོ་བའི་འབྲལ་འཁོར་ལས་ཀྱི་མཚོན་ཆ་བཞུགས་སོ། 3

３３ ཡི་དམ་དགོངས་འདུས་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་ལས། མཁའ་འགྲོའི་སྐུན་རྒྱུད་གསང་བ་གསུམ་གྱི་མངོན་སྤྲོད་དུག་པོའི་ལས་ཀྱི་མཐར་ཐུག་འགང་ཚོག་དུག་གི་ཐུ་ཀྱི་ཐ་མེན་ཉེས་བྱེད་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བཞུགས་སོ། 6

༡༤ ཡི་དམ་དགོངས་འདུས་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་ལས། མཁའ་འགྲིའི་སྐྱན་རྒྱད་གསང་བ་གསུམ་གྱི་མངོན་སྤྱོད་དུག་པོའི་ལས་ཀྱི་སྡོག་ལེན་མའི་སྐུས་ངན་གདུག་པའི་དབལ་སོ་བཞུགས་སོ། 4

༡༥ ཡི་དམ་དགོངས་འདུས་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་ལས། མཁའ་འགྲིའི་སྐྱན་རྒྱད་གསང་བ་གསུམ་དྲིལ་གྱི་མངོད་སྤྱོད་དུག་པོའི་ལས་ཀྱི་ཐ་རམས། སྤྱིན་བསྡེག་གདུག་པ་ཚར་གཅོད་བཞུགས་སོ། 4

༡༦ ཡི་དམ་དགོངས་འདུས་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་ལས། མཁའ་འགྲིའི་སྐྱན་རྒྱད་གསང་བ་གསུམ་དྲིལ་གྱི། མཁའ་འགྲོ་མ་ཡི་གྲིབ་ཕྱག་གི་ཆོ་ག་ཤེལ་གྱི་མེ་ལོང་བཞུགས་སོ། 14

༡༧ ཡི་དམ་དགོངས་འདུས་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་ལས། མཁའ་འགྲིའི་སྐྱན་རྒྱད་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྱི་སྒྲུབ་ཀྱི་ལས་ཆོགས་ཐྲིད་པ་མཁའ་འགྲོའི་གྲིང་བཞིའི་སྒྲི་མངོས་བཞུགས་སོ། 15

༡༨ ཡི་དམ་དགོངས་འདུས་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་ལས། མཁའ་འགྲིའི་སྐྱན་རྒྱད་གསང་བ་གསུམ་དྲིལ་ལས། མ་ཏྲ་ཁ་མངོས་བདུད་ཀྱི་ཞགས་གཅོད་བཞུགས་སོ། 14

༡༩ ཐུགས་དམ་གསང་བའི་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། མགས་པ་བློ་ལྡན་མཆོག་སྲིག་ལྟ། ཨོ་རྒྱན་ཡུལ་གྱི་མཁའ་འགྲོའི་གྲིང་དུ་མཁའ་འགྲོ་རྡོ་རྗེ་ཝཱ་ཀི་ནཱ་དཀའ་ཆགས་པའི་ལས་ཆོགས་བརྒྱ་ཙ་བསྡུན་པ་བཞུགས་སོ། 14

༢༠ སྒྲིགས་བམ་འདིའི་བཞུགས་བྱང་དཀར་ཆག་བཞུགས་སོ།། 1

010 རྒྱ་ཨོཾ བདུག་མེད། ཤེའ་ཚད། 33.3×7cm

1 གསེར་ཆོས་ཡུགས་ཀྱི་ལྷ་མཆོད་དམར་པོ་རྣམ་གསུམ་གྱི་བསང་མཆོད་ཀྱི་ཆོ་ག་སྟེ་བཞི་དགའ་སྟོན་འཇོ་བའི་དབྱངས་རིང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་བཤེ་ཚུལ་ཁྲིམས་རིན་ཆེན་དུ་འབོད་པས་ལྷན་གྱང་སྐྱེང་གི་རྒྱུ་ཁབ་ཀྱི་དབང་ཕྱུགས་ཀྱི་བ་གམ་གསུམ་པར་བྱིས། 8

2 རིག་བྱེད་ལྷ་མོ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་དམར་པོ་སྐོར་གསུམ་ལ་བསྟོད་ཅིང་ཕྱིན་ལས་བཅོལ་བའི་དངོས་གྲུབ་ཚར་འབེབས་དོན་གཉིས་ལྷུན་འགྲུབ་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་ཡི་གེ་པ་ནི་དགེ་སྡེངས་རབ་འབྱམས་སྒྲ་བ་རྒྱ་མཚོའི་མིང་ཅན་གྱིས་སོ། 8

3 དམར་པོ་གསུམ་གྱི་ཆོས་སྐོར་ལ། ཀུན་མཁྱེན་ལྷ་པ་ཆེན་པོ་དང་། མགོན་པོ་བསོད་ནམས་མཆོག་ལྡན་གཉིས་ཀྱི་དྲི་བ་དྲི་ལེན་མངོད་པ་བཞུགས་སོ། ཁམས་གསུམ་དབང་སྡུད་པའི་གནད་ཡིག་ནག་པོ་འགྲོ་ཤེས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། 17

4 གསེར་ཆོས་དམར་པོ་སྐོར་གསུམ་གྱི་དཀའ་གནད་མདུད་གྲོལ་གྱི་རེག་རྟིག་ཡུངྒལ་དམར་པོའི་ཚུན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། 24

5 གསེར་ཆོས་དམར་པོ་སྐོར་གསུམ་གྱི་འཁོར་ཡོའི་གསལ་བྱེད་ཁམས་གསུམ་འགྲུགས་པའི་ཡུགས་ཀྱུ་བཞུགས་སོ།། 42

6 ཀུ་རུ་ཀུལླིའི་སྒྲུབ་ཐབས་ནག་པོ་འགྲོ་ཤེས་ཁམས་གསུམ་དབང་དུ་སྡུད་པའི་གནད་ཡིག་ཞེས་བྱ་བ་

བཞུགས་སོ།། 21

༡ རྩེ་བཙུན་མ་ཀུ་རུ་ཀུཎྜིའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྩེས་གནང་དང་བཅས་པ་བཞུགས་སོ།། 12

༢ དབང་གི་ལྷ་མོ་རི་ནུ་མ་ལ་བསྟོད་པ་པདྨ་ར་གའི་ལུགས་ཀྱི་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། 2

༣ རིས་ངས་རྒྱས་རིགས་བདུན་གྱི་ལས་ཚོགས་དམར་ཆུང་མ་གསུམ་གྱི་ལྷན་ཐབས་བཞུགས་སོ།། 4

༡༠ རྩེ་བཙུན་རིག་བྱེད་ལྷ་མོའི་ཚོས་སྐོར་དངོས་གྲུབ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་གསལ་བྱེད་དངོས་གྲུབ་རབ་འཕེལ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། 39

༡༡ དབང་གི་སྒོལ་མ་དམར་མོ་རྩེ་བཙུན་རིག་བྱེད་ལྷ་མོ་སྦྱོན་ཚུལ་ཡིག་འབྲིག་ པདྨ་ར་གའི་ཆུན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། 6

༡༢ དབང་གི་ལྷ་མོ་ཆུང་མ་སྐོར་གསུམ་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་རྩེས་གནང་དང་བཅས་པ་བཞུགས་སོ།། 20

༡༣ དོན་ཀུན་འགྲུབ་པའི་འཁོར་ལོ་སྒྲུབ་ཐབས་བཞུགས་སོ།། 15

༡༤ སངས་རྒྱས་རིགས་བདུན་གྱི་ལས་ཚོགས་དམར་ཆུང་མ་གསུམ་གྱི་ལྷན་ཐབས་བཞུགས་སོ།། 2

༡༥ འཁོར་ལོས་བསྒྲབ་བྱ་འགྲུགས་པ་སོགས་བའི་ལོ་སྟྭ་བའི་གདམས་པ་བཞུགས་སོ།། 32

༡༦ དགོངས་གཉིར་ལས་གདོན་གསུམ་མདོས་ཀྱི་ལག་ལེན་བཞུགས་སོ།། 5

༡༧ སྡང་གསལ་ཐྲའི་ལག་ལེན་གསལ་བར་བྱེད་པ་ཀུན་གསལ་མེ་ལོང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། 16

༡༨ དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པའི་གསེར་ཚོས་དམར་པོ་སྐོར་གསུམ་ཞེས་གྲགས་པའི་ཚོས་སྐོར་གྱི་དཀར་ཆག་དབང་སྡུད་པ་ཐུ་རུ་གའི་ཟ་མ་ཏོག་གི་ཁ་འབྱེད་གནད་ཀྱི་ཟེའི་མིག་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ཞེས་འདི་བོད་ཨོག་ཡིན། 8

༡༩ གྲུབ་ཆེན་ཅོ་ཕྱི་ཏེ་བུ་ཀ་ནས་བརྒྱུད་པའི་ཀུ་རུ་ཀུཎྜི་གསང་སྒྲུབ་ལྷ་ལྡའི་ཚོས་སྐོར་ཚང་མ་བཞུགས་སོ།། 24

༢༠ རྩེ་བཙུན་ཀུ་རུ་ཀུཎྜིའི་སྒྲུབ་ཐབས་བཞུགས་སོ། 6

༢༡ དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པའི་ཁྲིད་པར་ཀྱི་གདམས་པ་དམར་པོ་སྐོར་གསུམ་ལས་རྩེ་བཙུན་ཀུ་རུ་ཀུཎྜིའི་ཚོས་སྐོར་ཚང་མ་བཞུགས། ས་སྐྱ་པའི་སྟན་རྒྱུད་འཛིན་པ་སྡུགས་འཚང་བློ་གསལ་གྱི་ཟབ་ཚོས་ཉེ་ཀུན་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་ནོ།། 8

༢༢ རྩེ་བཙུན་ཀུ་རུ་ཀུཎྜིའི་བསམ་གཏན་གྱི་ལས་སྒྲིར་བཞུགས་སོ།། 1

༢༣ རྩེ་བཙུན་ཀུ་རུ་ཀུཎྜིའི་མན་ངག་བཞུགས་སོ།། 4

༢༤ ས་སྐྱ་པ་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམས་ཀྱིས་ཐོས་ཡིག་བརྩེད་ཐོར་བཀོད་པ་བཞུགས་སོ།། 5

༢༥ འཕགས་མ་སྒོལ་མ་ཀུ་རུ་ཀུཎྜིའི་རྟོགས་པ་བཞུགས་སོ། །རྒྱ་གཞུང་། 30

༢༦ དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཆེན་མོའི་རྒྱུད་བཞུགས། 2

༢༧ རྒྱུད་ལས་རྩོ་རྩེ་སྒོལ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་བཞུགས་སོ། །བཅུ་གསུམ་ཁོང་འོག་གཉིས་སོ།། 16

༢༨ རྒྱུད་ལས་ཀུ་རུ་ཀུཎྜིའི་སྒྲུབ་ཐབས་བཞུགས་སོ།། 21

།།ཨཆུལ་བཞི་ཚོགས་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པའི་སྨོན་ཨེང་གི་སྐྱིང་པོ་འཕགས་བཀུས་བཞུགས། 15

།།ལྷ་མོ་རིག་བྱེད་མའི་དབང་གི་སྒྲིན་བསྟེག་གི་ཞལ་གདམས་གང་སྒས་དཀྲོལ་བ་ལམས་གསུམ་འགྲུགས་པའི་ཡུགས་ཀྱུ་བཞུགས་སོ། 6

།།བགྲངས་ཁྲིང་གི་སྒྲགས། 1

།།དཔལ་ཚོ་སྐྱིང་གི་གསེར་ཐག་ཅན་གྱི་སྒྲབ་ཐབས་མཛད་པའི་ཚུལ་བཞུགས་སོ། །གྲུ་སྒྲབ་ཀྱིས་མཛད་པའོ།། 3

།།འོད་གསལ་རྡོ་རྗེ་སྐྱིང་པོ་ལས་ལྷ་མོ་ཀུ་རུ་ཀུལླེའི་ནང་བསྒྲུབ་ཐེམ་མེད་དྲིལ་སྒྲུབ་ཟབ་མོ་བཀའ་ཆུ་ཅན་བཞུགས་སོ། 2

།།རྗེ་བཙུན་རིག་བྱེད་ལྷ་མོའི་སྨོན་ལམ་དངོས་གྲུབ་འགྲུགས་པར་བྱེད་པའི་ཡུགས་ཀྱུ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། 2

།།འཕགས་པ་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་སྒྲུབ་ཐབས་འཆི་བདག་དཔུང་འཇོམས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། 5

།།ཀུ་རུ་ཀུལླེ་གསང་སྒྲུབ་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཞལ་ཤེས་དང་ཞལ་ཤེས་ཀྱི་ཡིག་ཆུང་བཞུགས་སོ། 2

།།རིག་བྱེད་མའི་གསང་སྒྲུབ་ཐུན་མོང་མིན་པའི་བསྟེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་གཅིག་ཏུ་དྲིལ་བའི་མན་ངག་བཞུགས་སོ། །འདི་གཉིས་བོད་ཨོག་ཡིན། 43

011 **འཕྲིག་ཨོག དབུ་མེད། ཤེལ་ཚད།**47.5×7.6cm

།། དབུ་ལྷེབ་དང་མཚན་བྱང་མི་འདུག་ཀྱང་གསན་ཡིག་ཅིག་ཡིན་པ་སྟེ་མཚམས་མཚམས་སུ་དེས་བདག་རིན་ཆེན་ཚོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ལ་གནང་ངོ་ཞེས་བཀོད་འདུག 57

།། དང་པའི་ཡིད་འཕྲོག་བཀའ་བཀྲུད་མུ་ཀེག་ཁྲིད་བ་བཞུགས་སོ། །གོང་ལྟར་གསན་ཡིག་སྟེ་དེས་བདག་རིན་ཆེན་ཚོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ལ་གནང་ངོ་ཞེས་བཀོད་འདུག 98

།། དཔལ་ལྡན་ཤངས་པ་བཀའ་བཀྲུད་ཀྱི་ཚོས་སྐོར་རྣམས་ཀྱི་བཀྲུད་ཡིག་བཞུགས་སོ། །གོང་ལྟར་ལགས། 6

།།བུ་སྟོན་རིན་པོ་ཆེས་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་ལས་གསན་པའི་གསན་ཡིག་ཆེན་མོ་བཞུགས་ལས་ 130

012 **བོད་ཨོག དབུ་མེད། ཤེལ་ཚད།**32.5×6.8cm

།། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་གི་བཀྲུད་འདེབས་བྱིན་བརླབས་སྟེ་མ་ཞེས་བྱ་བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་འདི་བྱ་བྱལ་མ་ཀྱི་བ་མཁྱེན་བཅེའི་དབང་པོས་བྱས་པའོ།། 1

།། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ལྷ་དགུའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཚོ་ག་འཕགས་མཆོག་དགྱེས་པའི་མཆོད་སྦྱིན་ཞེས་བྱ་བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་འདི་བྱ་བྱལ་མ་ཀྱི་བ་མཁྱེན་བཅེའི་དབང་པོས་སྦྱར་བའོ།། 17

།། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ལྷ་དགུའི་དབང་གི་ཚོ་ག་འཕགས་མཆོག་དགྱེས་པའི་འཇུག་ངོགས་ཞེས་བྱ་བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་འདི་བྱ་བྱལ་མ་ཀྱི་བ་མཁྱེན་བཅེའི་འབངས་མཁྱེན་བཅེའི་དབང་པོརྗེ་རྗེ་གཟི་བརྗིད་ཀྱིས་བྱིས་པ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག །

34

๔ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་རྒྱུན་ལྡིར་ཟད་ལམ་སྐྱིང་པོ་ཞེས་བྱ་བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་འདི་བྱ་བ་ལ་རྟོ་བ་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་བྱིས་པའོ། ། 4

๕ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་གི་བསྟེན་ཡིག་ཁུང་གསལ་བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་མཁྱེན་པ་རྣམ་དག་དབང་དགེ་ལེགས་ཀྱི་གསུང་ངོར་སྨོམ་ལས་པ་འགྱུར་མེད་རྩ་རྗེས་བཀོད་པའོ། ། 8

๖ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ལྷ་དགུའི་དཀྱུལ་ཆོག་ལྷན་ཐབས་ངོ་མཚར་སྣང་བ་ཞེས་བྱ་བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་སྨོམ་ལས་པ་འགྱུར་མེད་རྩ་རྗེས་བཀོད་པའོ། ། 23

๗ གཤེན་པོ་རྗེས་སུ་འཇིན་པའི་ཆོ་ག་ཐྲིན་གཉིས་མེལ་ཞེས་བྱ་བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་སྨོམ་ལས་པ་འགྱུར་མེད་རྩ་རྗེས་སྦྱར་བའོ། ། 26

๘ ཐུགས་སྐྱབ་ཡང་སྐྱིང་ཀུན་འདུས་ཀྱི་ལས་བྱང་པརྒྱ་དགེས་པའི་མཆོད་སྐྲིན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། །ཞེས་པ་འདི་མཆོ་སྐྱས་བློ་མ་དགེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་རྩ་རྩེ་གཅིག་བརྩེད་ཀྱི་ཀུན་མཁྱེན་རྒྱལ་བའི་……དབང་པོ་ཉིད་ཀྱི་རྩ་རྩའི་གསུང་ཇི་ལྟ་བ་ལ་མཚམས་སྦྱོར་བའྲག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པའོ། ། 9

๙ ཐུགས་སྐྱབ་ཡང་སྐྱིང་ཀུན་འདུས་ཀྱི་དབང་ཆོག་པརྒྱ་དགེས་པའི་འཇུག་ངོགས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། །ཞེས་པ་འདི་མཆོ་སྐྱས་བློ་མ་དགེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་རྩ་རྩེ་གཅིག་བརྩེད་ཀྱི་ཀུན་མཁྱེན་རྒྱལ་……བའི་དབང་པོ་ཉིད་ཀྱི་རྩ་རྩའི་གསུང་ཇི་ལྟ་བ་ལ་མཚམས་སྦྱོར་བའྲག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པའོ། ། 11

๑๐ ཡེཤེས་མཁའ་འགྲོའི་ཕྱིན་ལས་བདེ་ཆེན་ཆར་འབེབས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། །ཞེས་པ་འདི་ཀུན་མཁྱེན་རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་ཉིད་ཀྱི་རྩ་རྩེའི་ཆོག་ཤད་ལས་ཅུང་ཟད་རྒྱས་པར་སྤྲོས་ཏེ་རིག་འཛིན་གྱི་བཙུན་པ་རྩ་རྩེ་ཐུགས་…མཆོག་ཚལ་གྱི་བློ་གྲོས་ཀྱི་ཚུ་གཏེར་ལས་ཐྱུང་བའོ། ། 17

๑๑ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སེམས་ཉིད་ངལ་བསོའི་སྐྱབ་ཐབས་ཕྱིན་ལས་དང་བཅས་པ་སྐྱིང་རྗེའི་བྲྀ་སྐང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། །ཞེས་པ་འདི་མཆོ་སྐྱས་བློ་མ་དགེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་རྩ་རྩེ་གཅིག་བརྩེད་ཀྱིས་བྱིས་པ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག ། 16

๑๒ སྨྲིལ་དཀར་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ་གཅོ་འཁོར་གསུམ་མའི་སྐྱབ་ཐབས་རྗེས་གནང་དང་བཅས་པ་འཆི་མེད་བྲྀ་སྐང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། །ཞེས་པ་འདི་མཆོ་སྐྱས་བློ་མ་དགེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་རྩ་རྩེ་གཅིག་བརྩེད་ཀྱིས་བྱིས་པའོ། ། 30

๑๓ རྒྱ་ཅན་སྨྲིལ་དཀར་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ཡོའི་བློ་མ་བརྒྱད་པའི་གསོལ་འདེབས་བཞུགས་སོ།། །ཞེས་པ་འདི་མཆོ་སྐྱས་བློ་མ་དགེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་རྩ་རྩེ་གཅིག་བརྩེད་ཀྱིས་བྱིས་པའོ། ། 2

๑๔ ཆོ་དཔག་མེད་རིགས་ལྔ་འཆི་མེད་མཆོག་སྒྲིལ་ཀྱི་སྐྱབ་ཐབས་དབང་མཆོག་དང་བཅས་པ་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་ཞལ་ལུང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། །ཞེས་པ་འདི་རིག་འཛིན་གྱི་བཙུན་པ་མཁྱུ་གྲོ་ཁ་སྐྱར་བའོ། ། 26

๑๕ ཆོ་དཔག་མེད་རིགས་ལྔ་འཆི་མེད་མཆོག་སྒྲིལ་ཀྱི་བསྟེན་སྐྱབ་སོགས་ཀྱི་གསལ་བྱེད་འཆི་མེད་དགའ་སྟོན་

ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། །ཞེས་པ་འདི་བྱ་བྱལ་བ་མཆོ་སྐོ་ཉས་སྦྱར་བའོ། ། 7

༡༨ ཆོ་དཔག་མེད་དྲངས་མ་བཅུད་འདྲེན་གྱི་བརྒྱད་འདེའམ་འཆི་མེད་གྲུབ་སྟེར་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། ། ཞེས་པ་འདི་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་སྦྱར་བའོ། ། 1

༡༩ ཆོ་དཔག་མེད་དྲངས་མ་བཅུད་འདྲེན་གྱི་ཕྱིན་ལས་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་འཆི་མེད་འདོད་འཇོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། །ཞེས་པ་འདི་མཆོ་སྐྱས་བློ་མ་དགེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་རྩོ་རྗེ་གཅིག་བརྗིད་ཀྱིས་བིས་པའོ། ། 13

༢༠ ཆོ་དཔག་མེད་དྲངས་མ་བཅུད་འདྲེན་གྱི་དབང་ཆོག་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་འཆི་མེད་འདགའ་སྟོན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། །ཞེས་པ་འདི་མཆོ་སྐྱས་བློ་མ་དགེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་རྩོ་རྗེ་གཅིག་བརྗིད་ཀྱིས་པ་དགེ་ལེགས་མཆོག་ཏུ་སྐྱོང་ཅིག ། 18

༢༡ ཆོ་དཔག་མེད་དྲངས་མ་བཅུད་འདྲེན་གྱི་བྱིན་འབེབས་རྒྱས་པ་བཞུགས་སོ།། །ཞེས་པ་འདི་"མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་སྦྱར་བའོ། ། 2

༢༠ ཆོ་དཔག་མེད་དྲངས་མ་བཅུད་འདྲེན་གྱི་ཕྱིདབང་བསྐུར་གྲངས་གསོག་བྱ་ཚུལ་བཞུགས་སོ།། །ཞེས་པ་འདི་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་བློ་མ་རྣམས་ཀྱི་ཕྱག་བཞེས་སྐྱབ་བིས་པའོ། 2

༢༡ ཆོ་དཔག་མེད་དྲངས་མ་བཅུད་འདྲེན་གྱི་རྒྱུན་ལྡེར་འཆི་མེད་སྐྱིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། །ཞེས་པ་འདི་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་བིས་པའོ། ། 4

༢༢ ཆོ་དཔག་མེད་དྲངས་མ་བཅུད་འདྲེན་གྱི་བརྟན་བཞུགས་སྐབས་བཞུགས་སོ།། །ཞེས་པ་འདི་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་བིས་པའོ། ། 2

༢༣ ཆོ་དཔག་མེད་དྲངས་མ་བཅུད་འདྲེན་གྱི་བསྐྱེན་སྒྲུབ་གསལ་བྱེད་བདུད་རྩི་སྐྱིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། །ཞེས་པ་འདི་མཆོ་སྐྱས་བློ་མ་དགེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་གཞུང་གི་དཀོངས་པ་དང་། བློ་མ་གོང་མའི་ཕྱག་བཞེས་སྐྱར་མདོར་བསྡུས་ཏེ་བིས་པ་དགེ་ལེགས་མཆོག་ཏུ་སྐྱོང་ཅིག ། 4

༢༤ ཆོ་དཔག་མེད་དྲངས་མ་བཅུད་འདྲེན་གྱི་སྒྲིན་སྲེག་གི་ཆོ་ག་འཆི་མེད་སྐོང་སྐེར་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། །ཞེས་པ་འདི་མཆོ་སྐྱས་བློ་མ་དགེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་རྩོ་རྗེ་གཅིག་བརྗིད་ཀྱིས་བིས་པ་དགེ་ལེགས་"སྒུ་འཕེལ་ཅིག 11

༢༥ ཆོ་དཔག་མེད་དྲངས་མ་བཅུད་ལེན་གྱི་བསྐྱེན་ཡིག་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་བཅུད་ལེན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། །ཞེས་པ་འདིའི་ཡི་དེ་པ་ནི་འཚམས་དཔོན་དགེ་སློང་ངག་དབང་དགོན་མཆོག་གོ། ། 9

༢༨ དྲངས་མ་བཅུད་འདྲེན་གྱི་རིལ་སྒྲུབ་རིག་འཛིན་འགྱུར་མེད་རྩོ་རྗེའི་གསུང་བཞུགས་སོ།། ། 3

༢༩ ཆོ་དཔག་མེད་དྲངས་མ་བཅུད་འདྲེན་གྱི་ཁྲིད་ཀྱི་ཟིན་ཐོ་བཞུགས་སོ།། །ཞེས་པ་འདི་གཞུང་རྩ་བ་ལས་ཕྱག་ལེན་སྐྱར་བསྡུས་ཏེ་མཆོ་སྐོ་ཉས་བིས་པ་དགེ་ལེགས་སུ་འཕེལ། ། 16

༢༤ བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣ་མཆོག་རོལ་པ་གཉེན་པོ་ལྷ་བཞིའི་སྐུབ་ཐབས་ཡང་སྟེང་བཞུགས་སོ།། །ཞེས་པ་འདི་གཞུང་ཚ་བ་ཡས་ཕྱག་ལེན་སྐར་བསྡུས་ཏེ་མཐུ་སྟོབ་ཉམས་བྱེས་པ་དག་ལེགས་སུ་འཛེལ། 5

༢༥ བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣ་མཆོག་རོལ་པ་གཉེན་པོ་ལྷ་བཞིའི་དོན་དབང་མདོར་བསྡུས་བཞུགས་སོ།། །ཞེས་པ་འདི་གཞུང་ཚ་བ་ཡས་ཕྱག་ལེན་སྐར་བསྡུས་ཏེ་མཐུ་སྟོབ་ཉམས་བྱེས་པ་དག་ལེགས་སུ་འཛེལ། 6

༣༠ དགེ་སྦྱོང་རྒྱ་ཅན་གྱི་ཕུར་པའི་དབང་གི་སྒོལ་དབང་བཟློག་ཆོག་ཏུ་བགོད་པ་བཞུགས་སོ། । 12

༣༡ དགེ་སྦྱོང་རྒྱ་ཅན་གྱི་བཀའ་བརྒྱད་རིག་འཛིན་ཞལ་ལུང་བཞུགས་སོ། । 3

༣༢ དགེ་སྦྱོང་རྒྱ་ཅན་གྱི་བཀའ་བརྒྱད་རིག་འཛིན་ཞལ་ལུང་བཞུགས་སོ། । 4

013 **བོད་ཨོག　དབུ་མེད། ཕྲེབ་ཚད།**34×7.2cm

༡ བླ་མའི་ཐུགས་སྐྱབ་བར་ཆད་ཀུན་ཞེལ་ལས། ཁོ་རྒྱས་ཆོས་ཀྱི་མདོ་བྱང་བཞུགས་སོ། ལྟ་སྡུག་དམ་འཛིན་གྱི་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པ་རྟོད་བྱལ་དུས་བབས་ཀྱི་སྐྱལ་བའི་གཏེར་སྟོན་ཆེན་པོ་ཨོ་རྒྱན་མཆོག་གྱུར་གྱིང་པའི་ཟབ་་་་་་ གཏེར་གྱི་གསང་བ་ཡང་དག་པའོ། 3

༢ དམ་རྫས་རོལ་པཆེན་པོའི་ཡིག་ཆུང་དང་། སྐུ་ཚབ་ཡིད་བཞིན་དབང་རྒྱལ་གྱི་ཁོ་རྒྱས་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གྱིང་པས་གདན་དྲངས་པའོ། । 2

༣ བླ་མའི་ཐུགས་སྐྱབ་བར་ཆད་ཀུན་ཞེལ་ལས། ཞལ་གདམས་སྟེང་བྱང་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་ཁོ་བོ་ཨོ་རྒྱན་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གྱིང་པས་རང་ཁེ་ཤུ་ས་ཚོ་སྒྲུབ་ཁའ་དབྱུག་པ་རྒྱ་བའི་ཚེས་བཅུ་ལ་་་་་ སྐས་པའི་གནས་ཆེན་རྒྱ་ཞིས་ཁ་ལ་རོང་སྐོའི་བྲག་དཔལ་ཆེན་པོ་རང་བྱང་བཞུགས་པའི་ཞབས་ཀྱི་འོག་ནས་སྐྱབ་་་་ དང་ཉེ་ཀུ་གསང་ཞིང་རང་ཤམས་སུ་བླངས། ཕྱེས་གནས་ཀྱི་རྟེན་འབྲེལ་ཡུན་སུམ་ཚོགས་པར་འགྲིག་ཅིང་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་འཁོར་དང་བཅས་པས་བཀས་གནང་ཞིང་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་ལྷས་དེས་པར་ཅན་མཐའ་འགྲོ་མཚོ་རྒྱལ་གྱི་ཕྱག་བྱིས་སྐྱ་ཀའི་གསལ་བའི་བརྙན་དངོས་ལས་མ་ཁའ་འགྲོ་མཚོ་རྒྱལ་གྱི་ཕྱག་བྱིས་སྐྱ་ཀའི་གསལ་བའི་བརྙན་དངོས་ལས་ག་ཏན་ལ་་་་་ ཡབ་པའོ། । 275

༤ བླ་མའི་ཐུགས་སྐྱབ་བར་ཆད་ཀུན་ཞེལ་ལས། བསྟེན་སྐྱབ་ཪབ་ཀྱ་བཀོལ་བྱང་བཞུགས་སོ། ལྟ་སྡུག་དམ་འཛིན་གྱི་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པ་རྟོད་བྱལ་དུས་བབས་ཀྱི་སྐྱལ་བའི་གཏེར་སྟོན་ཆེན་པོ་ཨོ་རྒྱན་མཆོག་གྱུར་གྱིང་པའི་་་་ ཟབ་གཏེར་གྱི་གསང་བ་ཡང་དག་པའོ། ཞོང་ལྕང་ཆོས་ཚན་འདི་གཉིས་ལ་དབུ་ལྟ་ཆོན་ཁྲ་ཅན་ཟབ་ལྟས་ལྡན་དུ་མ་མཆིས། 14

༥ ཐུགས་སྐྱབ་བར་ཆད་ཀུན་ཞེལ་གྱི་བརྒྱད་པའི་གསོལ་འདེབས་དང་གྲུབ་དཔལ་སྟེར་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་བརྒྱ་དགྱེས་པའི་འབངས་པརྒྱ་གར་དབང་ཕྱིན་ལས་འགྲོ་དཀུལ་རྒྱལ་གྱིས་དཔལ་སྤུངས་ཡང་ཁྲོད་དེ་ཀྱེ་ཀོ་ཏི་ཅ་འདྲ་རིན་ཆེན་བཀ་གི་མགུལ་དུ་དབོ་རྒྱའི་དཀར་ཆོས་ཤིན་ཏུ་དགེ་བར་སྤྱད་བའི་ཡི་གེ་པ་ནི་ལས་སྒོན་་་་ སྐལ་ལྡན་ལྟ་རིག་པ་ཀརྨ་འགྱུར་མེད་ནས་བགྱིས་པ་དག་ལེགས་འཛེལ། 1

༨ བློ་མའི་ཐུགས་སྨན་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས། ཐིན་ལས་སྐྱིང་པོའི་རྣལ་འབྱོར་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་གནས་འདུས་ཀྱི་རྣེན་འབྲེལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བཅས་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོའི་གསང་བའི་བརྡ་རིས་ལས་གཏན་ལས་ཕབ་་་པའི་ཡི་གེ་པ་ནི་མཚོ་སྐྱེ་བློ་མ་དགེས་པའི་འབངབ་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་མཛད་པའོ། །ཞེས་དབུ་ལྟ་གཏེར་ཆེན་མཆོག་ཀུར་གྱིང་པ་ཚོན་ཁྲ་ཅན་བཞུགས། 6

༩ བློ་མའི་ཐུགས་སྨན་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས། ཐིན་ལས་སྟོན་འགྲོའི་ཚེས་བདུན་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་ཁོ་བོ་མཆོག་ཀུར་བདེ་ཆེན་གྱིང་པས་རང་ཡོ་ཏེ་ཤུ་པ་ས་ཙོ་སྐྱེའུ་ཡོར་གནས་ཆེན་ཁ་ལ་རོང་སྐྱིའི་ཐག་དཔལ་ཆེན་པོ་རང་ཉོན་ཀྱི་ཞབས་འགེན་སྨན་དྲངས་ཏེ་མི་ཡི་ཡ་ཀུ་བདུན་གསང་བས་རྒྱས་བཏབ། ཕྱིས་གནས་ཀྱི་རྣེན་འབྲེལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པབས་མཚམས་སྨན་ཏེ་མཁའ་འགྲོའི་བརྡའི་ཡི་གེ་ལས་དག་པར་ཕབ་པའོ། ། 14

༡ བློ་མའི་ཐུགས་སྨན་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས། དངོས་གཞིའི་ཐིན་ལས་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་དང་པོའི་ལས་སྐྱགས་རྒྱ་བཞི་སོགས་ཀྱིས་འགྱུགས་པའི་འཆིངས་སྐྲམ་སྨོས་བྱ། ཞེས་པ་མཚོ་སྐྱེ་བློ་མ་དགེས་པའི་འབངབ་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་ཞལ་བཤྲུས་པའོ། ཞེས་དབུ་ལྟ་རཀྟ་ཛོད་ཐྲེང་དང་མི་གཡོ་བ་ཚོན་ཁྲ་ཅན་བཞུགས། བར་བཅུག་གཉིས་བཅས། 18

༢ བློ་མའི་ཐུགས་སྨན་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས། ཐིན་ལས་རྩེས་ཀྱི་ཚོས་བདུན་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་དང་པོའི་ལས་སྐྱགས་རྒྱ་བཞི་སོགས་ཀྱིས་འགྱུགས་པའི་འཆིངས་སྐྲམ་སྨོས་བྱ། ཞེས་པ་ཨོཾ་སེར་གྱི་བུ་དཔེ་སྨུལ་པའི་གཏེར་སྟོན་ཆེན་པའི་ཕྱག་བྱིས་དངོས་ལས་མཚོ་སྐྱེ་བློ་མ་དགེས་པའི་འབངབ་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་ལེགས་པ་བྱིས་སོ། ། ཞེས་དབུ་ལྟ་རྩྭ་འཕྲུལ་མཐུ་ཆེན་ཚོན་ཁྲ་ཅན་བཞུགས། 11

༡༠ བློ་མའི་ཐུགས་སྨན་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས། རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་བཀོལ་བྱང་བཞུགས་སོ། སྨུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་མཆོག་ཀུར་བདེ་ཆེན་གྱིང་པའི་ཟབ་གཏེར་གྱི་སྐྱིང་པོ་ཡང་དག་པའོ། ཞེས་དབུ་ལྟ་རྡོ་རྗེ་བཀ་རྩལ་ཚོན་ཁྲ་ཅན་བཞུགས། 3

༡༡ ཐུགས་སྨན་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་སྐོང་བ་བསྡུས་པ་གཡུ་ཞལ་མ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་སྐལ་ལྡན་པབྱ་གར་དབང་ཕྱིན་ལས་འགྲོ་འདུལ་རྩལ་སྨོང་ཆུའི་ཚེ་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ། 3

༡༢ བློ་མའི་ཐུགས་སྨན་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས། ལྟ་དབང་ཡོངས་རྫོགས་བཀོལ་བྱང་བཞུགས་སོ། སྨུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་མཆོག་ཀུར་བདེ་ཆེན་གྱིང་པའི་ཟབ་གཏེར་ཡང་དག་པའོ། ཞེས་དབུ་གུ་རུ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་དང་རྒྱལ་བའི་གདུང་འཛིན་ཚོན་ཁྲ་ཅན་བཞུགས། 6

༡༣ བློ་མའི་ཐུགས་སྨན་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས། སྨི་བ་བཅེཏགས་པའི་སྨན་ཐབས་ཤམས་གྲིབ་ཀུན་སེལ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་ཨོ་རྒྱན་གཏེར་ཆེན་མཆོག་ཀུར་གྱིང་པས་སྨན་དྲངས་པའི་ཨོག་སེར་གྱི་བུ་ཡིག་ཕྱག་བྱིས་དངོས་ལས་མཚོ་སྐྱེ་བློ་མ་དགེས་པའི་འབངབ་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་ཞལ་བཤྲུས་པའོ། ཞེས་དབུ་སྨི་བ་བཅེཏགས་པ་དང་རྩོ་རྗེ་དབང་པོ་ཚོན་ཁྲ་ཅན་བཞུགས། 13

༡༤ བློ་མའི་ཐུགས་སྨྲབ་བར་ཚད་ཀྱན་སེལ་ལས།ཨ་སངང་བདག་རྡོ་རྗེ་བེ་ཅོན་ཀྱི་སྨྲབ་ཐབས་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་ཨོ་རྒྱན་གཏེར་ཆེན་མཆོག་ཀྱུར་གྱིང་པས་སྨྲན་དྲངས་པའི་ཨོག་སེར་ཀྱི་བུ་ཡིག་ཕྱག་བྱིས་དངོས་ལས་མཆོ་སྐྱེ་བྱ་མ་དགེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་ཞལ་བཤུས་པའོ། ཞེས་དབུ་སྨྲི་བ་བརྩེགས་པ་དང་རྡོ་རྗེ་དབང་པོ་ཚོན་ཁྲ་ཅན་བཞུགས། 15

༡༥ བློ་མའི་ཐུགས་སྨྲབ་བར་ཚད་ཀྱན་སེལ་ལས།ཨ བཀའ་སྩང་ཆོ་རིང་མཆེད་ལྷའི་སྨྲབ་ཐབས་བཞུགས་སོ། ཞེས་སྨྲལ་པའི་གཏེར་ཆེན་མཆོག་ཀྱུར་གྱིང་པས་སྨྲན་དྲངས་པའི་ཟངས་ཨོག་དམར་པོའི་ཕྱག་བྱིས་དངོས་ལས་.....མཆོ་སྐྱེ་བྱ་མ་དགེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་ཞལ་བཤུས་པའོ། ཞེས་ལས་ཀྱི་དཔའ་བོ་དང་ཆོ་རིང་མ་ཚོན་ཁྲ་ཅན་བཞུགས། 20

༡༦ གཏེར་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རིག་འཛིན་མཆོག་ཀྱུར་གྱིང་པའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས་འཆི་མེད་དོན་ཀུན་འགྲུབ་པའི་དབྱངས་སྐྱན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་ཀུན་བཟང་བདེ་ཆེན་ཟོད་གསལ་གྱིང་དུ་པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་པའི་མྱེས་བྱིས་པའོ། 3

༡༧ བློ་མའི་ཐུགས་སྨྲབ་བར་ཚད་ཀྱན་སེལ་ལས།ཨ མི་གཡོའི་སྨྲབ་ཐབས་བདུད་བཞི་ཟིལ་གནོན་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་ཨོ་རྒྱན་གཏེར་ཆེན་མཆོག་ཀྱུར་གྱིང་པས་མདོ་ལམས་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་སྨ་གནས་རི་བ་དབང་ཞུས་བཀའ་ནས་.....སྨྲན་པའི་ཨོག་སེར་ཀྱི་བུ་དཔེ་ཕྱག་བྱིས་དངོས་ལས་མཆོ་སྐྱེ་བྱ་མ་དགེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་.....ཞལ་བཤུས་ཪ་ཡན་ཆད། 16

༡༨ བློ་མའི་ཐུགས་སྨྲབ་བར་ཚད་ཀྱན་སེལ་ལས།ཨ འཕགས་མ་སྒྲོལ་མའི་སྨྲབ་ཐབས་འཇིགས་པ་ཀུན་སེལ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་རྫོང་བྱལ་དུས་བབས་ཀྱི་སྨྲལ་པའི་གཏེར་ཆེན་ཨོ་རྒྱན་མཆོག་ཀྱུར་བདེ་ཆེན་གྱིང་པས་འཕྲོ་བ་འདུལ་བའི་གནས་ཆེན་བཏུད་ཀྱི་ཡང་རྒྱལ་ཝི་པོ་དབང་ཞུའི་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ནས་ཕྱག་བྱིས་དངོས་ལས་མཆོ་སྐྱེ་བྱ་མ་དགེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་.....ཞལ་བཤུས་ཪ་ཡན་ཆད།ཅེས་བྱ་བ་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་ཆུང་ངུ་ཞིག་ཏུ་ཡོད་པ་ལྟར་ཡིན་ནོ། 16

༡༩ བློ་མའི་ཐུགས་སྨྲབ་བར་ཚད་ཀྱན་སེལ་ལས།ཨ འཕགས་མ་སྒྲོལ་མའི་སྨྲབ་ཐབས་འཇིགས་པ་ཀུན་སེལ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པ་རྫོང་བྱལ་དུས་བབས་ཀྱི་སྨྲལ་པའི་གཏེར་ཆེན་ཨོ་རྒྱན་མཆོག་ཀྱུར་བདེ་ཆེན་གྱིང་པས་འཕྲོ་བ་འདུལ་བའི་གནས་ཆེན་བཏུད་ཀྱི་ཡང་རྒྱལ་རི་བོ་དབང་ཞུའི་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ནས་ཕྱག་བྱིས་དངོས་ལས་མཆོ་སྐྱེ་བྱ་མ་དགེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་ཞལ་བཤུས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ། ཞེས་དབུ་སྨལ་ལྷན་འདྲེན་མཇད་དང་སྒྲོལ་མ་ཚོན་ཁྲ་ཅན་བཞུགས། 13

014 **བོད་ཨོག་ འབྲུ་མེད། ཤེབ་ཚད།**33 × 7.8cm

༡ གནམ་ཆོས་ཐུགས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་སྐྱན་རྒྱུད་ཟབ་མོ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡུགས་ཀྱི་སྐོར་ལས་རྩོགས་པ་ཆེན་པོའི་ཁྲིད་སངས་རྒྱས་ལག་འཚང་འབྱིང་པོའི་ཡུགས་སུ་བཞུགས་པ་དགེའོ། ཞེས་འདི་ནི་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་ཡི་དོན་སྐྱན་རྒྱུད་ཡི་གེ་འགོད་པའི་ཆེད། ཤར་རྒྱལ་མོ་རོང་གི་རྣལ་འབྱོར་པ། མཚན་རིག་འཛིན་ཨོ་རྒྱན་ཕྲིན་ལས་དང་། གོག་སངས་རིག་འཛིན་པད་ཚེའངས་སྐུ་ཞེས། མཆེད་ཟུང་གིས་ཡང་ཡང་བསྐུལ་ངོར། ཁྱེར་བའི་ཕྱིར་ཁྲིད་འགྲེལ་ཆེན་མོ་ལས། རྗེ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱག་ལེན་ཞལ་ཤེས་བཞིན། དོན་འཚུགས་མེད་ཀུན་བཟང་ཤེས་རབ་ཀྱིས། ཟིལ་གནོན་ཞེས་བྱ་ས་ཐོ་སྒེའུ་ཚེར། མགའ་འགྲོ་ཞེས་བྱ་གྲོ་ཞུན་རྒྱུ། མཆོང་ཁྱེད་ཅེས་བྱ་པར་གྱི་རྒྱ་རང་ལ། དུས་ཆོད་གདོང་ངན་གཟའ་ཆེན་མིག་དམར་དུས། རྟེན་འབྲེལ་མིང་གི་ཉིན་པར་འགྲུབ་འདུ་བགྱིས། འདི་ལྟར་ཡི་གེ་བཀོད་པ་ཡི། ཤེས་སྒྲིབ་མཆིས་

ཚད་རྩ་བའི་བྱ་མར་འཚགས། 212
༢ ཆོས་སྒྲིལ་ལམ་གྱི་རིམ་པ་ཐར་པའི་གྲུ་གཟིང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ། 8
༣ གནམ་ཆོས་ལས་རྫོགས་ཆེན་གསོལ་འདེབས་ལུས་དཀྱིལ་སྐོར་ལགས་སོ། །ཞེས་སྒྲུལ་སྐུ་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེའི་གསུང་། 2
༤ གནམ་ཆོས་ཐུགས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་སྐོན་རྒྱུད་ཟབ་མོ་སྐོར་ལས་གཏེར་མ་གསོལ་འདེབས་བཅས་བཞུགས་པའི་དབུ་སྒོགས་ལགས་སོ། །ཞེས་སྒྲུལ་སྐུ་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེའི་གསུང་། 10
༥ གནམ་ཆོས་ཐུགས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་སྐོན་རྒྱུད་ཟབ་མོ་ལས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་མངོན་སུམ་སྐྱིང་ཐིག་གིས་གདམས་པ་ཐོད་ཀལ་འོད་གསལ་གྱི་ཟབ་ཁྲིད་སངས་རྒྱས་ལགা་འཚང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་འདི་ནི་རང་སྒྲུལ་སྐུ་རིག་འཛིན་ཤེས་རབ་མཆོག་དབང་དང་། བླ་མ་དབང་དྲག་རྡོ་རྗེ་དང་། གཅུང་པན་ཡེ་ཤེས་དང་། ཉེ་གནས་བཀྲ་ཤིས་ཆེ་བརྒན་སོགས་ཀྱི་ཡང་ཡང་བསྐུལ་བ་ལ་བརྟེན་ནས། གཏེར་སྐོན་ཆེན་པོ་རིག་འཛིན་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེའི་ཞབས་ཀྱི་པད་ཏེ་མ་མེད་པ་ལ་ཉེ་བར་རིག་ཅིང་ཆོས་འདིའི་བདག་པོར་ཡུང་བསྐྱེད་པའི་འབྲིག་ཁ་འཛིན་ཀུན་བཟང་ཤེས་རབ་ཅེས་པས་སྐུ་ལུང་བསྐྱེད་པའི་གནས་མཆན་རི་འོད་གསལ་སྐྱིང་གི་བསྐོམ་གྲྭ་ཆེན་མོར་སྐོད་གསུམ་འབྲས་ལྗོན་གྱི་དུས་སུ་རྒྱ་ལམ་དགེ་མཚན་དང་བཅས་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་གྲུབ་པའོ། ། 160
༦ རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཀློང་གསལ་སྐྱིང་ཐིག་གི་ཞེམ་མེད་སྐོར་ལས། གསང་བ་འོད་གསལ་གྱི་འཁོར་ལོ་ཞེས་པ། སྒས་པའི་ཁྲིད་ཡིག་གབ་པ་གསལ་བྱེད་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་སྡུན་ལེལ་སྒོན་མེ་བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་འདི་ནི་རིག་འཛིན་བཀྲ་ཤིས་ཆེ་བརྒན་གྱིས་ཡང་ཡང་བསྐུལ་བ་ལ་བརྟེན་ནས། བན་སྐོམ་བྱ་བ་ས་མན་ཏ་ཁ་ཏ་པཎྜི་ཏ་སྐོན་གསུམ་འབྲས་ལྗོན་གྱི་དུས་སུ་ལྷ་རི་འོད་གསལ་སྒོང་དུ་བགྱིས་པ་ལ་ནས་གསལ་བར་བགོད་པའོ། ། 9
༧ ཀློང་གསལ་སྐྱིང་ཐིག་གི་གསོལ་འདེབས་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་བཞུགས་པ། ཞེས་པ་འདི་ཅོག་བཞག་གི་ནང་འབྱོར་པ་རབ་གྲྭོང་པས་སྒྲུབ་བའོ། ། 3
༨ རྫོགས་ཆེན་ཀློང་གསལ་སྐྱིང་ཐིག་ལས། གསང་བའི་གཟེར་ཐིག་ཡང་གཅེས་སྒས་པ་ཞེས། གནད་ཀྱི་དམར་ཁྲིད་ཤེན་ཏུ་ཟབ་པའི་མན་ངག་སྒྲ་ཆོས་ཀྱི་དབུ་ཙུགས་ལགས་སོ། ། 3
༩ གསང་བ་འོད་གསལ་གྱི་འཁོར་ལོ་ཞེས་རབ་ཏུ་གྲྭོང་པའི་ཐུགས་བཅུད་དོ། འདི་སྒས་པའི་ཁྲིད་ཡིག་གབ་པ་གསལ་བྱེད་ཅེས་བྱ་བའོ། །བཞུགས་པ། ཞེས་པ་འདི་ཅོག་བཞག་གི་ནང་འབྱོར་པ་རབ་གྲྭོང་པས་སྒྲུབ་བའོ། ། 7
༡༠ སྐྱིང་གཏམ་རིག་པའི་མེ་ལོང་བཞུགས་སོ། 2
༡༡ གནམ་ཆོས་སྐྱན་རྒྱུད་ལུས་དཀྱིལ་གྱི་སྐོར་ལས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སྒྲུབ་ཐབས་བཞུགས་སོ། ། 2
༡༢ གནམ་ཆོས་ཐུགས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་རྒྱུད་ཟབ་མའི་སྐོར་ལས། ཞི་ཁྲོ་དམ་པ་རིགས་བརྒྱའི་བསྒྲུབ་པའོ། ། 4
༡༣ ཚད་འདྲྀད། 4
༡༤ གནམ་ཆོས་ཐུགས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་རྒྱུད་ཟབ་མའི་སྐོར་ལས། ལུས་སྒྱིད་དམིགས་རིམ་བསྡུས་པ་བཞུགས་སོ། །

2

༡༥ གནམ་ཆོས་ཟུགས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་རྒྱད་ཟབ་མའི་སྐོར་ལས། ལུས་སྦྱིན་དམིགས་རིམ་བསྒོམ་པ་བཞུགས་སོ། །ཞེས་སྨྲལ་སྐུ་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེའི་གསུང་། 2

༡༨ བསྟེན་རྫོགས་འཕེལ་མ་ལམ་འབྲས་སབྱ་དང་བཅས་པའི་ཆོས་བསྡོམས་པ་རྣོ་རྗེའི་སྙིང་པོ་ལས། གནམ་ཆོས་ལུས་སྦྱིན་ཀྱི་ལྟུན་ཐབས་སུ་བགོད་པའི་ཟིན་རིས་སུ་བགོད་པ་བཞུགས་སོ། །ཞེས་རྩོགས་ལྡན་པན་མ་སྨོད་ཀྱི་བསྐུལ་ངོར་དོན་ཡོད་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་འཕྲལ་དུ་བདག་སྨྲལ་སྐུ་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེས་མཚམས་ཁུང་དུ་བྲིས་པ་ལགས་སོ།། 5

༡༩ གསང་སྔགས་རྙིང་མའི་ཞེག་དགྱེའི་འདུག་སྟོ་ལས་དང་པོ་ལ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བའི་སྦྱིན་པའི་ཆ་ཤིན་ཏུ་བསྟབས་པ་བཞུགས་སོ། །ཞེས་སྨྲལ་སྐུ་གསུང་གི་བསྐུར་ནས། རྫོགས་ཆེན་དང་མཐུན་པར་ཡར་རྟགས་བྲིས་པ་ལ་ཉེས་པ་མཆིས་ན་བཤགས་ཤིང་དགེ་བས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཕྱག་མེད་རྡོ་རྗེའི་རྗེས་ཞུགས་ཀྱི་འཛམ་གླིང་ཁྱབ་པར་ཐུབ་ཅིག 5

༢༠ བསྟེན་རྫོགས་འཕེལ་མ་ལམ་འབྲས་སབྱ་དང་བཅས་པའི་ཆོས་བསྡོམས་པ་རྣོ་རྗེའི་སྙིང་པོ་ལས། སྐྱབས་གསུམ་ཞེའི་དགེ་བསྙེན་ཀྱིས་སྡོམ་པའི་བསྒྲབ་བྱ་བཞུགས་སོ། །ཞེས་བདག་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེས་བྱང་མེ་ཕིང་ཐང་དུ་འདུག་དུས་ཐུས་དུ་སྦྱར་ཞིང་། ཡི་གེ་པ་ནི་ཚེ་འཇོའི་བློ་མ་མཁོན་ཀྱི་བཀས་ཏེ་བྲིས་པའོ།། 2

༢༡ གནམ་ཆོས་ཟུགས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་ལས། བདེ་ཆེན་ཞིང་དུ་འཕོ་བའི་གདམས་པ་རྒྱས་པར་འགྲེལ་པའི་དབུ་ཐོག་ཏུ་རྫོགས་ཆུ་ར། ཞེས་རྩོགས་ལྡན་པན་མ་སྨོད་ཀྱི་བསྐུལ་ངོར་དོན་ཡོད་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་འཕྲལ་དུ་བདག་སྨྲལ་སྐུ་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེས་མཚམས་ཁུང་དུ་བྲིས་པ་ལགས་སོ། །ཞེས་སྨྲལ་སྐུ་ཉིད་ཀྱི་གསུང་གི་བསྐུལ་ནས་བདག་ར་གཡས་སྟེས་སྦྱར་བའོ།། 18

015 **བོད་ཨོཊ་ བདྲུ་མེད། ཤེབ་ཚད།**33 × 8cm

༡ བསྟོད་བསྐུལ་བའི་དབུ་ཐོགས་བཞུགས་སོ།། 4

༢ རྣ་ཁོ་ཀུན་དགའ་སྙིང་པོའི་གསུང་རབ་ལས་བྱང་བའི་སྨྲལ་སྐོར་གྱི་ལུ་ཏེ་འདིའི་ནང་དུ་ཆོས་ཚན་བཞུགས། 1

༣ དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཆེན་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་བཀྲ་ཤིས་བཤྲེད་པའི་ཆོགས་སུ་བཅད་པོའོ། 4

༤ དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་རོ་ལངས་བརྒྱད་བསྐོར་གྱི་དབང་དང་། རྒྱད་བཤད། མན་ངག་བཅས་པའི་བླ་མ་བརྒྱད་པའི་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་ཆོགས་བཅད་བཞུགས་སོ།། 2

༥ སྔོན་འགྲོའི་གཏོར་བཞུགས་སོ།། 2

༦ དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་རྣལ་འབྱོར་དང་འབྲེལ་བའི་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞིའི་གཏོར་ཆོག་གི་ངག་འདོན་ཁམས་གསུམ་ཟིལ་གནོན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་འདི་མང་པོས་བསྐུལ་བའི་ངོར་རྒྱལ་ཁམས་པ་བྱ་ར་ནུ་ཐས་དེས་པར་བརྩོད་པའོ།། 42

༧　བཅོམ་ལྡན་འདས་འཇམ་དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་མཛད་ཆེན་པོའི་ཆོས་ལ་མེད་དུ་མི་དྲང་བའི་གལ་པོ་ཆེ་

སྒྲུབ་པའི་ལག་ལེན་གྱི་ཡི་གེ་ཡང་དག་པའོ། །འཇིགས་པ་མཛད་སྐོར་གྱི་ཡིག་ཆར་བརྒྱ་བ་ཕྱིས་ཀྱི་བསྟེ་ལྟད་ཅན་དུ་ལལ་གཅིག་ལས་དག་ལ་བ་ལག་ས། འདི་དཀྱིལ་ཆོག་བློ་ལ་བྱང་བ་གཅིག་གིས་འཇུག་དགོས་ཏེ་བློ་མ་ལ་མ་ཞུས་པར་དེ་ལ་སློག་ཙམ་གྱིས་མི་ཉུང་། །ཞེས་པ་འདི་འང་འཇམ་དཔལ་ཁྲོ་བོ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པ་རྟ་བའི་བློ་མ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྣམ་རྒྱལ་དང་། དེའི་ཐུགས་སྐས་དོན་འགྲུབ་ལེགས་པའི་བཀའ་ཤིས་ལས་གསུང་ངག་དང་ཕྱག་ལེན་གྱི་རིམ་པ་ལེགས་པར་ཐོབ་པ་རྒྱལ་ཁམས་པ་ཐུབ་རར་ནུབ་ཐས་དེས་པར་བརྗོད་པའོ། ། 43

༤ བཅོམ་ལྡན་འདས་འཇམ་དཔལ་རྩོ་རྗེ་འཇིགས་མཛད་ཀྱི་བརྒྱུད་འདེབས་བཞུགས་སོ། །འདིའི་བརྒྱུད་པའི་གཙོ་བོ་ཚོང་དུ་སྨོས་པ་གཉིས་པོ་ཡིན་ལ། དབང་བཀའ་ཅན་ཀྱི་བརྒྱུད་པ་ལ་འཇམ་རལ་གྱི་རྗེས་སུ་བློ་བརྟན་གྱི་ཐུགས་ཀྱང་ཆོག་རེར། རོང་པ་རྒྱལ། རོང་པ་ཤེར་སེང་། འཇམ་དབྱངས་ཉག་གཅིག སྨོབ་དཔོན་དགོན་བཟང་། འཇམ་རལ་ཅེས་དེད་ཀྱང་ཆོག་ལ། རྒྱལ། ལོ་མཆོག་པ། དཔལ་ལྡན་སེངྒེ། སེངྒེ་རྒྱལ་མཚན། ཞང་སྐྱེན་བསོད་ནམས་གྲགས་པ། འབྲི་གུང་དཔལ་འཛིན། གཉན་སྐྱེན་རྩོར་བཅ་ བླ་མ་ཀུན་དགའ་སེངྒེ་བ་མན་ཆོད་གོང་བཞིན་དེད་ཀྱང་ཆོག་ལ། ཡང་ཁྲལ་ཡོན་པ་ནས་བརྒྱུད་པའང་ཡོད་ཡང་རྫོ་ཡབ་སྒས་ཀྱི་རྗེས་སུ་རྩོ་རྗེ་སྒྲུབས། རྩོ་རྗེ་སྤྲ་བཀྲན། མཁན་པོ་ཤེར་གཞོན། དཀོན་མཆར་བ། ཆོས་མགོན་པ་སྟེ། རོང་རི་ཡུང་ཏའོ། རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་རྩོ་རྗེ་ནི། རོང་པ་རྒྱལ་ཡིན་ལ། རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་སྐུ་མ་དེ་ནི། གྲུ་གུ་མཁར་སྟོན་བ་ཟེར། ཕྱིས་ས་བཞི་ཐོབ་ཡིན། དཀོན་མཆོག་རྒྱལ་བ་རྒྱ་བྱམ་པ་དང་། བཀའ་སྩོན་གཞོན་ཚུལ་དང་། ཚུལ་རྒྱལ་བ་གཉིས་སྐ་ཐང་ཡིན། ཆོས་དབྱིངས་པ། ཆོས་བཀའ་ཤིས། ཀུན་དགའ་ཝེའུ། ཆོས་ཀྱི་ཝེའུ། འཇམ་དབྱངས་བློ་གྲོས། བློ་རྒྱལ་བ། ཚུལ་ཁྲིམས་རྣམ་རྒྱལ། དོན་འགྲུབ་པ་རྣམ་རྒྱལ་ཁམས་ཀྱང་རྣ་བན་ཁོ་ནའོ། །དེ་ལྟ་ན་འཇམ་དཔལ་རྩོ་རྗེ་འཇིགས་མཛད་ཆེན་པོའི་བརྒྱུད་ཡིག་འདི་ཡང་འགའ་ཞིག་གིས་བསྒྲལ་ནས་ཏྲ་ར་ནྲ་ཐས་སྒྲས་པའོ། ། 5

༥ བཅོམ་ལྡན་འདས་འཇམ་དཔལ་རྩོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཆེན་པོ་རོ་ཝང་བརྒྱད་བསྐོར་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་འདི་རྣ་པའི་རྩོ་རྗེ་འཇིན་པ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱི་བཞེད་པ་དང་མཐུན་པ་འདི་ནི། དོན་གཉེར་དུ་མས་བསྒྲལ་བའི་ངོར། རྒྱལ་ཁམས་པ་ཏྲ་ར་ནྲ་ཐས་རང་ཡོ་སོ་དགུར་ཉེ་བ་ལ་ནས་རྒྱལ་གྱི་དབེན་གནས་དཔལ་རྩོ་མོ་ནང་དུ་སྒྲུབ་བའོ། ། 57

༧ རྒྱུད་དོན་ཐམས་ཅད་དྲིལ་ནས་ཉམས་ལེན་ཚུལ། །གསལ་བར་སྨོན་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྩོ་རྗེ་འབར། རྩེ་བཅུན་རྩོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་མཉེས་བྱེད་འདི། །བྱིས་ཆེ་ཆེ་འཕྲལ་རྣམ་འགྱུར་ཅི་ཡང་བྱང་། །ཞེས་པ་འདི་ནི་ཀུན་དགའ་སྙིང་པོ་ཏྲ་ར་ནྲ་ཐས་རང་ཡོ་ཉེར་གཉིས་པ་ལ་སྒྲུབ་གནས་བསྟན་འཛིན་སྔིང་སུ་སྒྲུར་བའོ། ། 39

༡༡ ཨཱརྱ་མ་ཉུགས་ཀྱི་ངག་འདོན་རྒྱུན་ཁྲིར་བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་འདི་སྤུང་བ་སྨོག་བསད་གསུམ་ཀྱི་མན་ངག་ཆེས་ཟབ་པ་ལས་ཀྱང་ཟབ་པ་ཡོད་པའི་ནང་ནས་ངག་འདོན་སྙིང་པོ་མདོ་ཙམ་ཕྱུང་བ་འདི་ཡང་རྒྱུན་གྱི་……ཉམས་ལེན་དུ་མཁོ་བར་བསམ་ནས། ཏྲ་ར་ནྲ་ཐས་བརྗོད་པའོ། ། 8

༡༢ བཅོམ་ལྡན་འདས་འཇམ་དཔལ་རྩོ་རྗེ་འཇིགས་མཛད་ཆེན་པོའི་ཚོགས་མཆོད་བཞུགས་སོ། ། 3

༡༣ དབུ་ཅུ་ཙ་གཉིས་ཀྱི་གཏོར་མ་བསྡུས་པ་བཞུངས་སོ། །ཞེས་འདི་ཉེབ་བདུན་པ་མན་ཆད་མི་འདུག 7

༡༤ དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་སྐུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་འདི་རྒྱལ་ཁམས་པ་ཏུ་ར་ནྲ་ཐས་རང་ཡི་སོ་དགུར་ཉེ་བར་སྦྱར་བའོ། 14

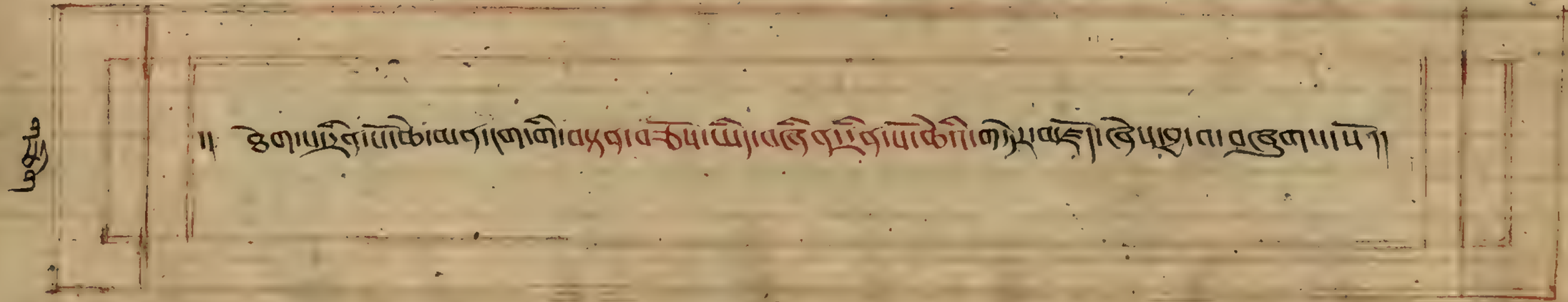
016 བོད་ཨོཾ་ བཏུ་མེད། ཉེབ་ཆད། 37.5×7.5cm

༡ ཆོས་འབྱུང་མཁས་པའི་དགའ་སྟོན་གྱི་ཡན་ལག་གསུམ་པ་བོད་ཀྱི་སྐབས་ལས་དགུ་པ་འཕྲོ་ལྡང་བཀའ་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་ཐར་སྙིང་པོ་བཞུགས་སོ། 18

༢ ཆོས་འབྱུང་མཁས་པའི་དགའ་སྟོན་གྱི་ཡན་ལག་གསུམ་པ་བོད་ཀྱི་སྐབས་ལ་ལེའུ་བཅུ་ལས་བཅུ་པ་ཆོས་རྒྱུད་སྣ་ཚོགས་པའི་ཆོས་བྱུང་བཞུགས་སོ། 18

༣ ཆོས་འབྱུང་མཁས་པའི་དགའ་སྟོན་ལས་ཡན་ལག་བཞི་པ་ལ་ཡི་ཡུལ་རྒྱ་ནག་སྤ་མ་མི་ཉག་ཏོར་རྒྱ་ནག་ཕྱི་མ་རྣམས་སུ་རྒྱལ་པོ་དང་ཆོས་ཇི་ལྟར་བྱུང་བ་རྣམས་བཞུགས་སོ། 41

༤ ཆོས་འབྱུང་མཁས་པའི་དགའ་སྟོན་གྱི་ཡན་ལག་ལྔ་པ་ཡུལ་ཕྱི་དང་བྱེ་བྲག་མ་ཕྱེ་བར་ཤེས་བྱའི་གཙོ་བོ་རིག་གནས་ལྔ་ཇི་ལྟར་བྱུང་ཚུལ་བཤད་པ་བཞུགས་སོ། །ཞེས་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་བསྐྱར་བ་རྣམས་ཀྱི་བྱུང་བ་གསལ་བར་བྱེད་པ་མཁས་པའི་དགའ་སྟོན་ཞེས་བྱ་བ་ལེའུ་བཅུ་བདུན་གྱིས་ལེགས་གྲུབ་པ་སྟེ། རང་གི་དད་པའི་བློ་དང་། ས་སྐྱོང་པ་ཆེན་པོ་བསོད་ནམས་རབ་བརྟན་གྱིས་བསྐུལ་བར་མཛད་པའི་ཆེན་ལས། ཤྲཱའི་དགེ་སློང་དུས་ཀྱི་དབང་གིས་ཆོས་སྐྱ་བའི་རེ་ཞོས་སུ་ཞོན་པ་མི་ཕམ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དོན་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པ་མིང་གཞན་གཅོག་ཏུ་ཁག་····ལས་གྱི་ཟྭེང་བ་འཛིན་པས་རང་ཡོ་ཞེ་གཉིས་པ་ལ་སྐབས་དང་པོ་གསུམ་བཅམས་ཅིང་། ཕྱེས་རང་ཡོ་དུ་ག་ཅུ་པའི་སྐབས་ཅི་རིགས་པར་ལེའུ་ལྔ་མ་ཆམས་བྱེས་ཅིང་རེ་གཅིག་པ་ཤིང་ཡོས་བྱིའི་ཡོ་རྟོར་བྱ་གཉིས་པའི་ཆོས་གཅིག་ལ་དཔལ་ལངས་རྒྱས་མི་འགྱུར་ལྡན་གྱིས་གྲུས་པའི་གཏུག་ལག་ཁང་ཆེན་པོར་གྲུབ་པར་བགྱིས་པ་དགེ་བ་མཐར་ཕྱིན་ཏོ།། 95



ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཐོག་མེད་ནས་ཀྱང་ཐོག་མེད་པ་ཡི་ཚེ་ཐོག་མེད་ཀྱི་ཚེ་ཐོག་མེད་ཀྱི་ཚེ་ཐོག་མེད་ཀྱ

ཀྱི་ཚིག་ཏུ་ཡང་ཡང་ཞེས་པ་ནི་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ཡིན་ཏེ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ཡང་ཡང་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ཡང་ཡང་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཀྱང

॥ ॥ ॥

ཀུན་ཏུ་སྤྱོད་པ་སྨོན་ལམ་གྱི་རྒྱལ་པོ། །ཞེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀུན་ཏུ་སྤྱོད་པ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། ཀུན་ཏུ་སྤྱོད་པ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཇི་སྐད་དུ་བསྔགས་པ་བཞིན་དུ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡི་ཡོན་ཏན་ཡོངས་སུ་བསྔགས་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱིས་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡི་ཡོན་ཏན་ཡོངས་སུ་བསྔགས་པ་ཡང

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमो नमः ॥

॥ ॥ ॥

ॐ नमः ॥ ॐ नमः ॥ ॐ नमः ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

ষ্ঠবণাবলপাষ্ঠ্যাত্মবাত্রুবাত্রুইকাপনোবকেন বাজুপাবেণানহিণাহুইণাকুণাত্রুঅণুপাপাবহুইণা বষ্ঠ্যাত্তুণাহ্ণীপিণোণিবাপ্রণীত্তুণাবাণে।
ত্রুইত্যাকণাবৃবাহুইত্যাঽবাবেণীণিবাণাহ্ণু। ণাবাঽবহ্ণীণাপপাণকণাকপাহ্ণাপ্রু। বণাণাবৃণাঽবাবেণাবৃবপাহ্ণুণপাণাণাত্তেণাণে।
বষ্ঠ্যাহ্ণিবেণাহ্ণুণপাপপাণকণাণ্যণুণপাণাহ্ণিবাণাহ্ণুইণা। ষবণাণাবাণাঽবাবেণাণাণাণাণাণ্যাবহ্ণু। ণাবাপাবাণাণ্যত্রুবেপাহ্ণ্যাত্রুণাণাবলপ।
কোণীণে ণাণ্যাবেণোহ্ণুবাহ্ণুইণাত্রুপাপ।))।।পবণাণ্যো।বৰ্ত্তিবেণাঽবণাপেণোকুণাপাপেণে। ত্রুবাণাণাবণপাহ্ণিবাবুজুপাবেণাত্রুপাপণাবকেণা হৈ
ঋ)।ষ্ঠবণাপেণোপেণবাঽবাবকেণা)ণতাণ্যপ। ত্রুবাণ্যুবাত্তুবাণাণ্যুণাবাঽষ্ঠ্যাঽবা। ণবণাকেণাণ্যুবাণাণাপাণাপাহ্ণুণাণাণাহ্ণিবে।। ণ্ণাকবণা
ঽবণো।ণাণাণাবঽবণাহ্ণুইণাপে। হৈণেণাবাবেণোত্রুপাণীণেঽবাহ্ণুইণা।।ণীণোহ্ণিবে। ২বণা।।ত্রুপাপাকেবাণাপাণাকেবাপ্যাহ্ণ। ত্রুবাণাবেণাহ্ণুবাত্তুবাকেবাণা।
ণাবণাপাণাবে। ণাঽবণীবাণ্যবাত্রুইণাষ্ঠ্যাণাবাঽবাবাণীবে।। ত্তুবাণাণাণাণাত্রুবণাণাবোণাঽবণাবোণাত্রুঅ। ত্রৈণীণাহ্ণীঽবণাণাত্তুবাণাকেবাণাপ্যাহ্ণ।

ཐེག་ཆེན་གྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཐོབ་པ། རྒྱལ་བའི་ཐུགས་ཀྱི་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱལ་བ་ཐོབ་པ། ཚོགས་གཅིག་ཏུ་ཐོབ་པ་ཡང་ཡིན་ཏེ། ཐེག་ཆེན་གྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཐོབ་པ་ཡང་ཡིན་ཏེ། རྒྱལ་བའི་ཐུགས་ཀྱི་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱལ་བ

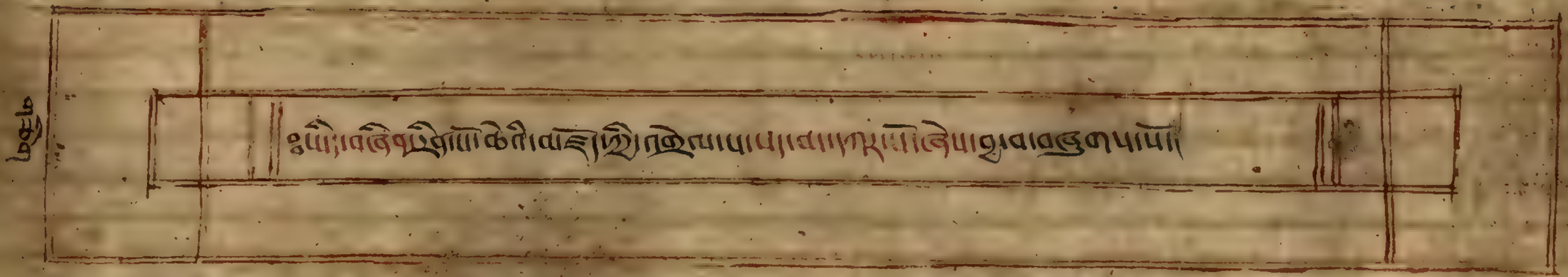
ग्यात्मप। कवायावोवेवावङ्गुवोवनदेपुवापाङ्कवपोवेवे। ॥ ॥ ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः शिवाय नमः सिद्धेभ्यः नमो लोए सव्वसाहूणं एसो पंचनमुक्कारो सव्वपावप्पणासणो मंगलाणं च सव्वेसिं पढमं हवइ मंगलं ॥

ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། ཇོ་བོ་རྗེ་དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏི་ཤས་ཀྱང་། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཁྱོད་ཀྱི་ཡིད་ལ་ཡོད། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཁྱོད་ཀྱི་ཡིད་ལ་ཡོད་ཅིང་། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཁྱོད་ཀྱི་ཡིད་ལ་ཡོད་པ་ཡང་། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཁྱོད་ཀྱི་ཡིད་ལ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ།

ન્યુનાવયવાનાલેખાવહ્યો। ।નાપેતાપોતેનાઙ્ગાન્યૂનવાનીલિતોલેખ। લવાનાઙ્ગચલનાત્યવાપ્યલેખાનાકુકોલવા। લવાપ્રાપ્તીલેખાપયાપલેખા
લેખ્યાલેખાપ્રાવહ્યો। લવપયાત્યાહ્યેવાલુત્યાપ્રાપ્રાકુપ્રાપ્રાપ્તોવિ। હ્યેવપ્રાપ્રાપ્રાપ્રાપ્તોપલેખાપાલેખ્યાલેખાપ્રાવહ્યો। હેન્યાવલેખ્યાકુપ્રાપ્રલવ
પાલહેપાપ્તેવહ્યો। ।ધ્યુવાવાવલેકલા।।।।લેખાવલેકલાકુપ્રાપ્રાપ્તેલા ધ્રુવાપ્રાપ્તેલાકોલા।।।પ્રલેખાપ્રાપ્રાપ્રાપ્રાપ્રા।
લાપ્રાપ્રાલાપલેખાલેખાપ્રાપ્રાપ્રાપ્રાપ્રાવહ્યોહ્યેપ્રા। હેન્યાપ્રાપ્રલાહ્યો। ।પ્રાપ્રાલાપલેખાપ્રાપ્રાપ્રાપ્રાપ્રાપ્રાપ્રાપ્રાપ્રાપ્રાપ્રા
પ્રાપ્રાપ્રાપ્રાપ્રાપ્રાપ્રાપ્રાપ્રાપ્રાપ

[illegible]



ཀཱ་ཏྱཱ་ཡ་ནཱ་ཡ་ཨ་ཀ་ཏ་ཀ་ཏ་ཡ་ཏ

ा।।।

ગયા પાકુપાનો ચેરા કાનાવેનો ઝવપાવલુકપાપા ગોધિપેરા વ

ཞེས་བཤད།། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཐབས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡིན་ཏེ། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཐབས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡིན་ཏེ། ཐབས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཤེས་རབ

वलीभे

ष्ठा॥ ज्ञो॥ तद्भावो॥ वा॥ व्ययो॥ वा॥॥ तत्वेन॥ ज्ञे॥ ज्ञो॥ वधानत्व॥ धो॥ ज्ञो॥ तत्कृतु॥ वा॥ ज्ञ॥॥ ईकोपा॥ ज्ञे॥ वो॥ कोतो॥ तद्भा॥ व॥ ज्ञभा॥ वपु॥
पुका॥ वप्त्या॥ ङ्क॥ कोपा॥ त्या॥ ज्ञु॥ ज्ञा॥ प्ज्ञो॥ पा॥॥ तत्वेन॥ ज्ञे॥ ज्ञो॥ वधानत्व॥ धो॥ ईकोपा॥ ज्ञे॥ वो॥ कोतो॥ तद्भा॥ व॥ ज्ञभा॥ वपु॥ पुका॥ वप्त्या॥ ङ्क॥ कोपा॥
त्या॥ प्ज्ञो॥ पा॥॥ तत्वेन॥ ज्ञे॥ ज्ञो॥ वधानत्व॥ धो॥ ईकोपा॥ ज्ञे॥ वो॥ कोतो॥ तद्भा॥ व॥ ज्ञभा॥ वपु॥ पुका॥ वप्त्या॥ ङ्क॥ कोपा॥ त्या॥ प्ज्ञो॥ पा॥॥ तत्वेन॥
ज्ञो॥ वधानत्व॥ धो॥ ईकोपा॥ ज्ञे॥ ज्ञो॥ तोतो॥ तद्भा॥ व॥ ज्ञभा॥ वपु॥ पुका॥ वप्त्या॥ ङ्क॥ कोपा॥ त्या॥ प्ज्ञो॥ पा॥॥ तत्वेन॥ ज्ञे॥ ज्ञो॥ वधानत्व॥ धो॥
ईकोपा॥ ज्ञे॥ वो॥ कोतो॥ तद्भा॥ व॥ ज्ञभा॥ वपु॥ पुका॥ वप्त्या॥ ङ्क॥ कोपा॥ त्या॥ प्ज्ञो॥ पा॥॥ तत्वेन॥ ज्ञे॥ ज्ञो॥ वधानत्व॥ धो॥ ईकोपा॥ ज्ञे॥ ज्ञो॥
तद्भा॥ व॥ ज्ञभा॥ वपु॥ पुका॥ वप्त्या॥ ङ्क॥ कोपा॥ त्या॥ प्ज्ञो॥ पा॥॥ तत्वेन॥ ज्ञे॥ ज्ञो॥ वधानत्व॥ धो॥ ईकोपा॥ ज्ञे॥ ज्ञो॥ तद्भा॥ व॥ ज्ञभा॥ वपु॥
पुका॥ वप्त्या॥ ङ्क॥ कोपा॥ त्या॥ प्ज्ञो॥ पा॥॥ तत्वेन॥ ज्ञे॥ ज्ञो॥ वधानत्व॥ धो॥ ईकोपा॥ ज्ञे॥ ज्ञो॥ तद्भा॥ व॥ ज्ञभा॥ वपु॥ पुका॥ वप्त्या॥ ङ्क॥ कोपा॥
त्या॥ प्ज्ञो॥ पा॥॥ तत्वेन॥ ज्ञे॥ ज्ञो॥ वधानत्व॥ धो॥ ईकोपा॥ ज्ञे॥ ज्ञो॥ तद्भा॥ व॥ ज्ञभा॥ वपु॥ पुका॥ वप्त्या॥ ङ्क॥ कोपा॥ त्या॥ प्ज्ञो॥ पा॥॥ तत्वेन॥
ज्ञे॥ ज्ञो॥ वधानत्व॥ धो॥ ईकोपा॥ ज्ञे॥ ज्ञो॥ तद्भा॥ व॥ ज्ञभा॥ वपु॥ पुका॥ वप्त्या॥ ङ्क॥ कोपा॥ त्या॥ प्ज्ञो॥ पा॥॥ तत्वेन॥ ज्ञे॥ ज्ञो॥ वधानत्व॥ धो॥
ईकोपा॥ ज्ञे॥ ज्ञ

ब्यावतो हकपयुवकुपाप्युपुवापाधीवावं। वसरेहेत्यावगिवतोत्पपहीवेजातहो॥ वोवतोहिकेपावबंधाकहीकाहुव्यप
वछेयात्य। वोधिकोवात्यपंगतहोवा॥पहुनावपूत्पहीहिकेपावबंधाकाछेयाप्रावप्रापाधीवावं। ोवप्रत्यपानहुपातो
नछेवनापात्यपातहेपाछुप्रपपातहुतितोनवपुंकेपो॥नकोपो॥कंवितुंप्रत्यापावहा॥वतोंतकंवपाकाडोतहुप्रावात्यप। ोंट
रवहीलापिोकेपहेपापानछेावहा॥पतोउप। ावापतीत्वावकेकंवितुंकावधापाकंव। हो॥हेनपेप्रानुवाप्युवापाकंवहा।
॥ः वछेयाकंत्पनुवा॥नत्यापाप्रवा॥नत्या॥ ॥नावा॥वनावतोनुवा॥नत्यावतं। नपेप्रहेपापानछेतोपेप्रावानुवधापेपातहु
पातहुतितोनवपुं॥वकोपप। प्युवाधीवाहेपावकंवाकुवधापावाधाप्रो॥ नहेकाहुवा॥नत्यापतोवा॥तपप। प्युवाधीवापावकुवध
॥॥तहावाधीवेतं॥ ोप्पाकुवधाप्युवापावतोतवहा॥तहुवाकावधापाकंव॥वनावातुनावातहुतितो हो॥हेनपेप्रानुवा॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

ཀཏཾ་པཱཏུཀཱམོ་ཨཱཡཾ། ཀུཏཱཔཏཱནཱཏོ་ཨཱགཙྪཏི། ཀོཥཱཏཀཱིཡཱཏཱ་ཨཱགཙྪཏི། ཏིཎཀཊྛཱཏོ། དེཝཱཏཱ་ཨཱགཙྪཏི། ཨཱཀཱསཱཏོ་ཨཱགཙྪཏི། ཨཱཏཔཱཏོ་ཨཱགཙྪཏི། ཀཱལཱཏོ་ཨཱགཙྪཏི། ཀཱལཱཏོ་ཨཱགཙྪཏི། ཀཱལ

ཨོཾ་མ་ཎི་པ་དྨེ་ཧཱུྃ།

[illegible]

॥ ॐ ॥

ह्वेकाश्वेकाचार्यः। चचाचवचपाचैनानलोचुरीत्वाह्वेकाचा चाचार्युकाश्चेकोचाहुत्वावाच। पूत्वोपूत्वाचुत्वाचनावचाचुत्वाह्वेचपूत्वाचुत्वाश्ववेचाचा। त्वोचप
त्वोत्वोवाचपूत्वाचाह्वेकाचावकेत्वा। त्वोचाहूत्वाकेत्वोवाचोचपूत्वचचाचाचाश्वचाश्वेत्वोवचनाचाचनहूत्वेत्वोत्वाचाश्वचप। चनाचोत्वेनोत्वचपाकेचाचपूचा
चोचाश्वचवाचाचोचाचोत्वानहूपूत्वोचो। त्वेनोकोचश्वनाचाँचाचाह्वेचपाहूना। चुत्वचनाचेत्वोचूपूचपूत्वाचुत्वचनाचाचत्वत्वाह्वेत्वोचश्वचाचुत्वचाचाचाचाचाचाचाचा
कचाचव। चश्वेपूत्वेत्वोत्वाकेचनचाचाचाचाचाचाश्वचपाचा। चचाचवचनचाचाचनहूत्वेत्वोचनचाचाचाचाचाचाचाचाचा। चचाचाचश्वचाश्वेत्वोचनाचाचाचाचाचा।
ह्वेकाचा। त्वचाचुत्वचनाचोत्वाचाचूचाचा। चुचोचाचाचाचोचाचुचश्वेत्वोचाचचनाह्वेकाचाचाचूचाचाचे। चश्वचा
चाचाचाह्वेचपाहूना। त्वोकोचनश्चचाचुचोचाह्वोचा। ह्वचाचोचाचाचह्वेकाचनत्वोचाचनचाचश्वचश्वचाचे। चोत्वाचोचाश्वेकाचेचाचाचुत्वाचोचाचोचे। चुचोचश्वचुचे
चेचाचेचाचश्वचाह्वेचपाहूचाहूचा ह्वेकाचा। कंचचाचा। चूचाचा। चचाचत्वोचाचाचाचाचनह्वेकाचत्वाचचचाचुचाहूचाचा। चोत्वाचनत्वाचाचश्वकाचोचाचोचत्वोचाचा

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ॐ नमो वीतरागाय ॥ ॐ नमो भगवते श्रीपार्श्वनाथाय ॥ ॐ नमो गुरुभ्यः ॥ ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॥ ॐ नमः सर्वसाधुभ्यः ॥ ॐ नमः सर्वज्ञाय ॥ ॐ नमः सर्वदर्शिने ॥ ॐ नमः सर्वस

ध्यानादिरहितोवर्तते। यावत्कारणमात्मनोवर्त्तमानता॥ तावत्तेषांवर्त्तमानता भवति। योऽयंव्यापकोनित्यश्चतनुरात्मायोगयुक्तेन
केनचिद्योगयुक्तेनदेहावच्छिन्नात्मोपलभ्यते। तस्यात्मनोऽनुत्पत्तिधर्मकस्यात्मनः कोनामवस्तुविशेषोदेहावच्छेदाद्देहावच्छेदमापद्येत।
यदिवेत्यनः नदेहोपादानत्वेनात्मानंवदति। तदपिनोपपद्यते। यस्मादात्मनोनित्यत्वेनाकाशवत्सर्वगतत्वात्। सर्वदेहसंबंधित्वं
तुल्यमेव। यद्यदवयवोपादानत्वेनात्मानंवदेत्तदैवदोषः॥ कस्मादवच्छेदोपपत्तेरिति चेत्। यद्यवच्छेदोपपत्तेरवयवोपादानत्वं
वदेत्। प्रोक्तदोषानुषङ्गात्। तस्मादात्मनोदेहोपादानत्वेनाभावएवेति॥ तदभावाच्चैतन्यमात्मनोगुणोनोपपद्यते॥
तुल्यमात्मनि॥ यदिचैतन्यमात्मनोगुणोभवेत्। प्रोक्तदोषानुषङ्गात्। तस्मादात्मनोदेहोपादानत्वेनाभावएवेति॥ तदभावाच्चैतन्यमात्मनो
गुणोनोपपद्यते॥ यावत्कारणमात्मनोवर्त्तमानता॥ तावत्तेषांवर्त्तमानता भवति॥ योऽयंव्यापकोनित्यश्चतनुरात्मायोगयुक्तेन
केनचिद्योगयुक्तेनदेहावच्छिन्नात्मोपलभ्यते। तस्यात्मनोऽनुत्पत्तिधर्मकस्यात्मनः कोनामवस्तुविशेषोदेहावच्छेदाद्देहावच्छेदमापद्येत।

ཤིས་པའི་ཚིགས་བཅད་ཀྱི་ཚུལ་ལས་ཀྱང་ཡིག་ཆ་ཐོག་ཏུ་བྲིས་པ་ཡིན་ནོ། ཞེས་ཟེར་བ་ཡིན་ནོ། ཞེས་པའོ།།

རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་ཡང་དག་པར་ཤེས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་པ་ནས་ཡིག་ཆ་ཐོག་ཏུ་བྲིས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་པའི་བར་ནི་ཚིགས་བཅད་ཀྱི་ཚུལ་ལས་ཀྱང་ཡིག་ཆ་ཐོག་ཏུ་བྲིས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་བ་ཡིན་ནོ།།

ཞེས་པ་ནས་ཟེར་བ

ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः ॥ तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम् ॥ १६ ॥
तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः ॥ गच्छन्त्यपुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः ॥ १७ ॥
विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि ॥ शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः ॥ १८ ॥
इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः ॥ निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद्ब्रह्मणि ते स्थिताः ॥ १९ ॥
न प्रहृष्येत्प्रियं प्राप्य नोद्विजेत्प्राप्य चाप्रियम् ॥ स्थिरबुद्धिरसंमूढो ब्रह्मविद्ब्रह्मणि स्थितः ॥ २० ॥
बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम् ॥ स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते ॥ २१ ॥
ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते ॥ आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः ॥ २२ ॥
शक्नोतीहैव यः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् ॥ कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः ॥ २३ ॥
योऽन्तःसुखोऽन्तरारामस्तथान्तर्ज्योतिरेव यः ॥ स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति ॥ २४ ॥
लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणमृषयः क्षीणकल्मषाः ॥ छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः ॥ २५ ॥
कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् ॥ अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम् ॥ २६ ॥
स्पर्शान्कृत्वा बहिर्बाह्यांश्चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः ॥ प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ ॥ २७ ॥
यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः ॥ विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः ॥ २८ ॥
भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम् ॥ सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ॥ २९ ॥

ཀུ་ཀཱ།།། ཐཏྟ་ཀ་པ་ཏི་ཝ་ཀུ་ཀཱ།།། ཝ་ལྟུ་ཀཱ་ཏི་པཱ་ཝ་ཀུ་ཀཱ།།། ཐ་པོ་པཱ་ཝ་ཀུ་ཀཱ་པ་ཏཱ། ཐ་ཀྐཱ་པཱ་ཝ་ཏི་རོ་ཧེ། ཐ་པཱ།།། ཤེ་ཁ་ཀཱ་ཏྲེ།།། ཁ་ཝཱ་ཀཱ།།། ཀ་ཝཱ་ཀུ་ཏྲེ་པཱ་ཏི་ཐཱ་ཐ་པ། ཐ་པཱ་པོ་ཐ་ཀྐཱ་པཱ་ཝ་ཏི་རོ། ཀཱ་ཀ་ཏི་ཀ་ཀཱ་ཐ་པཱ་ཀ་པོ་ཏཱ་ཝ་ཀེ་ཀོ་ཀ་ཏི་ཀ་ཀཱ་ཏྲེ་ཐ་ཀྐཱ་པཱ་ཝ་ཏི་རོ་ཧེ།།། ཚེ་ཏྲེ་པཱ་ཏྲེ་པཱ་ཏི་ཐཱ་ཐ་པ། ཐ་པཱ་པོ་ཐ་ཀྐཱ་པཱ་ཝ་ཏི་རོ། ཀཱ་ཏི་པཱ་ཝཱ་ཀ་ཐ་པཱ་ཐ་པཱ་ཀ་པོ་ཏཱ་ཝ་ཀེ་ཀོ་ཀ་ཏི་ཀ་ཀཱ་ཏྲེ་ཐ་ཀྐཱ་པཱ་ཝ་ཏི་རོ་ཧེ།།། ཁ་ཏྲེ་པཱ་ཏྲེ་པཱ་ཏི་ཐཱ་ཐ་པ། ཐ་པཱ་པོ་ཐ་ཀྐཱ་པཱ་ཝ་ཏི་རོ། ཀཱ་ཏི་པཱ་ཝཱ་ཀ་ཐ་པཱ་ཐ་པཱ་ཀ་པོ་ཏཱ་ཝ་ཀེ་ཀོ་ཀ་ཏི་ཀ་ཀཱ་ཏྲེ་ཐ་ཀྐཱ་པཱ་ཝ་ཏི་རོ་ཧེ།།། ཀཱ

[illegible]

× ॥ ॥ ॥

ગયા ગયા ગયા

ण॥ णमत्थुदेवाहिदेवाणं॥ णमोजिणाणं॥ णमोसव्वसिद्धाणं॥ णमोवयणसव्वसाहूणं॥ णमोचेइयाणं॥ णमोपवयणस्स॥
णमोणाणस्स॥ णमोदंसणविसुद्धीए॥ णमोविणयसंपण्णाणं॥ णमोणाणोवजुत्ताणं॥ णमोदंसणंसणिज्जाणं॥ णमोचरित्तसंपण्णाणं॥
णमोसव्वतवसंजमबंभचेरधारीणं॥ णमोकिरियाणं॥ णमोकिरियावंताणं॥ णमोसुयस्स॥ णमोसुयणाणोवजुत्ताणं॥
णमोआयरियाणं॥ णमोआयरियगुणसंपण्णाणं॥ णमोउवज्झायाणं॥ णमोउवज्झायगुणसंपण्णाणं॥ णमोसव्वसाहूणं॥
णमोसव्वसाहुगुणसंपण्णाणं॥ णमोलोएसव्वसाहूणं॥ एसोपंचणमोक्कारो॥ सव्वपावप्पणासणो॥ मंगलाणंचसव्वेसिं॥
पढमंहवइमंगलं॥ णमोजिणाणं॥ णमोसव्वसिद्धाणं॥ णमोवयणसव्वसाहूणं॥ णमोचेइयाणं॥ णमोपवयणस्स॥
णमोणाणस्स॥ णमोदंसणविसुद्धीए॥ णमोविणयसंपण्णाणं॥ णमोणाणोवजुत्ताणं॥ णमोदंसणंसणिज्जाणं॥
णमोचरित्तसंपण्णाणं॥ णमोसव्वतवसंजमबंभचेरधारीणं॥ णमोकिरियाणं॥ णमोकिरियावंताणं॥ णमोसुयस्स॥
णमोसुयणाणोवजुत्ताणं॥ णमोआयरियाणं॥ णमोआयरियगुणसंपण्णाणं॥ णमोउवज्झायाणं॥ णमोउवज्झायगुणसंपण्णाणं॥
णमोसव्वसाहूणं॥ णमोसव्वसाहुगुणसंपण्णाणं॥ णमोलोएसव्वसाहूणं॥ एसोपंचणमोक्कारो॥ सव्वपावप्पणासणो॥
मंगलाणंचसव्वेसिं॥ पढमंहवइमंगलं॥ णमोजिणाणं॥ णमोसव्वसिद्धाणं॥ णमोवयणसव्वसाहूणं॥ णमोचेइयाणं॥
णमोपवयणस्स॥

॥ ५५ ॥

ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་ཐོག་ཏུ་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ།

ઘણાનુવાદ ગાડીએ બેઠાનાનકડીએ ઘણા વધારેપોતાવુંકરાવાપેલવાવ ત્યાંવતીનાનકોવાનકડીએ પુનાવરવાડીએ ઉતરકાટનાકીએ વીએપ
પોતાનઘેવાંપેલવાવ પ્રેમાપોકુંવોત્યાંવઝૂલ્યાવ નાગાપોતાનુંવાકરવાનાકીએ ઘાકુંવાપેલવાપોતાનવાપ્રેવંગા ધોવાવાત્યાનકડા
વવાકરવાત્યાનકડા કવાપ્રાકૃત્યાંવતોનવાપ્રેવંગા કેમકેકવાંવેકુમા ઘાકુંવાકીએપેલવાપેલવાવ
ઘાકુંવાપેલવાપોતાપ્રુમાપ્રેવંગા વાસ્તુપાકીએપોતાનુંવામાપ્રેવંગા પાવકુંપોકવપાવાનજાણ્યુ પાપાકુમાકીએપોકપાવવા
કરાવાનવપાપ્રકીએપા ઉપાપા ઝૂતકુત્યાવું પાત્યા ધાવાવપેકેવાનોકેવંગા વવાપાકુંવાવાપુપાપ્રવકીએ
રવનેવાપોવાવપુપાકાકડા કુંવોનવપાકુંવાવકીએ પુત્યાપાપાવાવોકુપાપોપેલ્યો વેવેકુંવાપુકાપોતાવપ્રાવેંગા કેવે
કવપાનુપાવકીએવાવાવાવા વેવેકુંવાણાકુંવાકેવાવોવપ્રાથ કેપાપા ણપુવાપાકીએકુંવાકુંવાપોકેવે કવપાનવેપાવપ્રાવપુપોલ્યો

ક્યાંથી કેવા પ્રકારનો વેપાર કરવો તથા ચોકડીમાં કેવા પ્રકારનો વેપાર કરવો તેનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. ત્યારબાદ

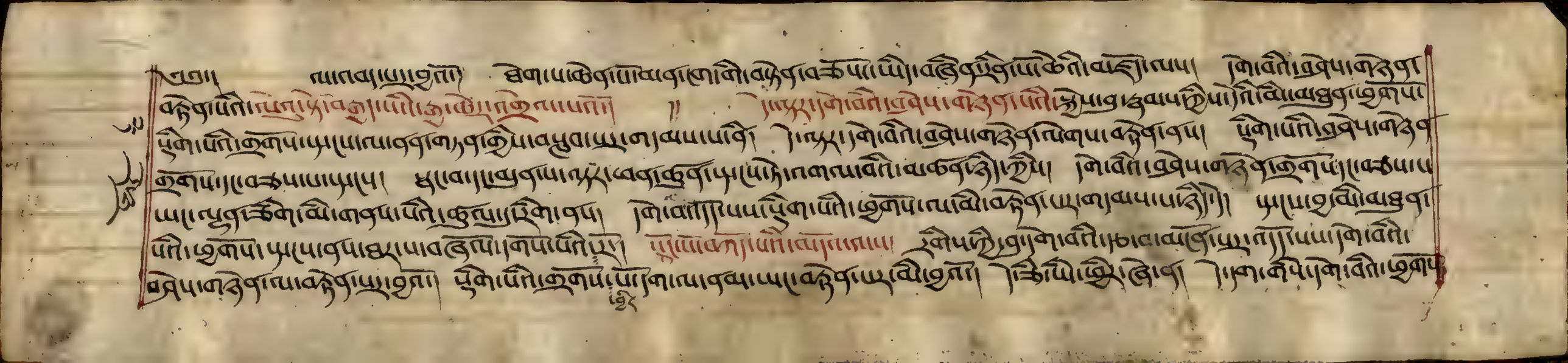
ॐ नमो वीतरागाय ॥ ॐ नमो वीतरागाय ॥ ॐ नमो वीतरागाय ॥

॥ ॥ ॥

ཀྱི་ཚེ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཁྱོད་པ་ཁྱོད་ཀྱི་ཁྱོད་པ་ཁྱོད་ཀྱི་ཁྱོད་པ་ཁྱོད་ཀྱི

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः सङ्कर्षणाय प्रद्युम्नायानिरुद्धाय नमो नारायणाय ऋषभाय हंसाय योगेश्वराय बुद्धाय दत्तात्रेयाय कपिलाय सनकाय सनन्दनाय सनातनाय सनत्कुमाराय नमो नमस्ते हयशीर्षाय तुरीयाय तुरीयवेदनिधये नमः केवलाय सात्वतां पतये नमः पुरुषाय महाहंसाय नमस्ते मन्त्रतन्त्रकेवलाय परमगुह्याय नमस्ते विश्वसेनाय धर्मसेतवे नमः सुपर्णाय नमस्ते वेदवासाय नमः कमण्डलवे नमः अदण्डाय नमस्ते नमो नमो नमो वाचविरञ्चिवत्सरायाथ ऋषीणां नमो नमो मरुतां देवमातृणां पितृणां सिद्धानां मरुतां विद्याधराणां चारणानां यक्षाणां रक्षसां किन्नराणां सुपर्णानां भूतानां गुह्यानां किम्पुरुषाणां मानवानां किंदेवानां वैद्याधराणां नागानां सर्पाणां समुद्राणां सरितां सरसां पर्वतानां वनस्पतीनां ओषधीनां पशूनां पक्षिणां वयसां कल्पानां युगानां सन्धीनां मन्वन्तराणां केतवे नमो नमो ज्योतिषां पतये नमोऽधिपतये नमः सहस्रशीर्षाय क्षितिगर्भाय क्षितिशरीराय नमः सहस्रपादाक्षिभुजाननाय सहस्रनाम्ने पुरुषायामितायानन्तायाव्यक्तमूलाय नमः पुरुषाय साक्षिभूताय नमो महतां कारणरूपाय नमोऽव्यक्तायाक्षराय प्रधानाय प्रधानपुरुषेश्वराय नमः क्षोभाय त्रिगुणाय नमो विकाराय नमः स्थूलसूक्ष्मविभागेन्द्रियार्थबहुविविधभेदभिन्नाय नमः क्षेत्रज्ञाय नमः सर्वाध्यक्षविज्ञानाय नमः सर्वप्रत्ययहेतवे नमः परमात्मने नमो नमस्ते नमस्ते नमस्ते

[illegible]



ব। প্রকৃত্যাদীনি বিনাশবন্তি অপ্রাপ্তিপূর্বকত্বাৎ। নন্বেবমুভয়বাদিনোঽপি
প্রতি সিদ্ধসাধনমিত্যুক্তমযুক্তম্ অনুমানস্য নানুবাদত্বাৎ। তথা হি
নাশনাশ্রয়বিধয়ঃ। যদ্বা হন্যাদেরনুবাদত্বেঽপি নাশনাশ্রয়বিধয়ঃ
ত্রয়াণামবয়বানাং। নহীদমবাক্যং ত্রিণাবয়বানেবাহেতি নাবয়বান্তরং। ন চাসৌ
বিবাদাধ্যাসিতেঽপ্যবয়বে। যদ্যপি নাশ্রয়ত্বাদ্যুপাধিনা হেতুনা ব্যভিচারঃ
তথাপি নাশ্রয়ত্বমাত্রেণ। নঞ্চৈবমপ্রাপ্তিপূর্বকত্বেঽপি নাশস্য সমানমেতৎ। তথা চ
পিনাকিনি প্রকৃতয়ঃ কৈশ্চিদুপাদত্তব্যাদিনা। তাভ্যশ্চ নন্বসাধ্যমুপাদায়
ব্যাবর্ত্যমানমাত্মাদ্যুপাদানমুক্তম্। তস্মাৎ॥

ज्ञानावरणीयकर्मणः उदयात् ज्ञानं न भवति। दर्शनावरणीयकर्मणः उदयात् दर्शनं न भवति। वेदनीयकर्मणः उदयात् सुखदुःखं भवति। मोहनीयकर्मणः उदयात् मिथ्यात्वं भवति। आयुष्यकर्मणः उदयात् जीवः नारकादिभवे तिष्ठति। नामकर्मणः उदयात् शरीरादिकं भवति। गोत्रकर्मणः उदयात् उच्चनीचकुलं भवति। अन्तरायकर्मणः उदयात् दानादिकं न भवति। एवं अष्टविधकर्मणः उदयात् जीवः संसारे परिभ्रमति। तस्मात् कारणात् अष्टविधकर्मणः क्षयः कर्तव्यः। तस्य क्षयस्य उपायः सम्यग्दर्शनं सम्यग्ज्ञानं सम्यक्चारित्रं च। एतत् त्रयं मोक्षस्य मार्गः कथितः। तत्र सम्यग्दर्शनं द्विविधं भवति। निसर्गजं अधिगमजं च। तत्र निसर्गजं नाम यत् गुरूपदेशं विना स्वयमेव जायते। अधिगमजं नाम यत् गुरूपदेशात् जायते। तत्र सम्यग्दर्शनस्य अष्टौ अङ्गानि भवन्ति। निःशङ्कितं निःकाङ्क्षितं निर्विचिकित्सितं अमूढदृष्टिः उपबृंहणं स्थितीकरणं वात्सल्यं प्रभावना च। एतानि अष्टौ अङ्गानि सम्यग्दर्शनस्य भवन्ति। तत्र निःशङ्कितं नाम यत् जिनोक्तं तत्त्वं सत्यं इति निश्चयः। निःकाङ्क्षितं नाम यत् इहलोकपरलोकभोगेषु वाञ्छा न करोति। निर्विचिकित्सितं नाम यत् मुनीनां मलिनं शरीरं दृष्ट्वा ग्लानिं न करोति। अमूढदृष्टिः नाम यत् कुदेवकुगुरुकुधर्मेषु मोहं न करोति। उपबृंहणं नाम यत् स्वधर्मस्य वृद्धिं करोति। स्थितीकरणं नाम यत् धर्मात् च्यवमानं पुरुषं धर्मे स्थापयति। वात्सल्यं नाम यत् साधर्मिकेषु प्रीतिं करोति। प्रभावना नाम यत् धर्मस्य महिमानं करोति। एतानि अष्टौ अङ्गानि सम्यग्दर्शनस्य भवन्ति। एतैः अष्टभिः अङ्गैः सहितं सम्यग्दर्शनं मोक्षस्य कारणं भवति। एतैः अष्टभिः अङ्गैः रहितं सम्यग्दर्शनं संसारस्य कारणं भवति। तस्मात् सम्यग्दर्शनं अष्टाङ्गसहितं धारयेत्। सम्यग्ज्ञानं द्विविधं भवति। प्रत्यक्षं परोक्षं च। तत्र प्रत्यक्षं नाम यत् इन्द्रियमनोनिमित्तं विना आत्मनः एव जायते। परोक्षं नाम यत् इन्द्रियमनोनिमित्तं भवति। तत्र प्रत्यक्षं त्रिविधं भवति। अवधिज्ञानं मनःपर्ययज्ञानं केवलज्ञानं च। तत्र अवधिज्ञानं नाम यत् रूपिद्रव्यं जानाति। मनःपर्ययज्ञानं नाम यत् परकीयमनोगतं जानाति। केवलज्ञानं नाम यत् त्रिकालवर्तिनं सर्वं जानाति। परोक्षं द्विविधं भवति। मतिज्ञानं श्रुतज्ञानं च। तत्र मतिज्ञानं नाम यत् इन्द्रियमनोनिमित्तं जायते। श्रुतज्ञानं नाम यत् शास्त्रं पठति वा शृणोति वा। मतिज्ञानं चतुर्विधं भवति। अवग्रहः ईहा अवायः धारणा च। तत्र अवग्रहः नाम यत् सामान्यं गृह्णाति। ईहा नाम यत् विशेषं जिज्ञासते। अवायः नाम यत् विशेषं निश्चिनोति। धारणा नाम यत् निश्चितं विस्मरणं न करोति। श्रुतज्ञानं द्विविधं भवति। अङ्गबाह्यं अङ्गप्रविष्टं च। तत्र अङ्गबाह्यं नाम यत् गणधरैः कथितं प्रत्येकबुद्धैः कथितं श्रुतकेवलिभिः कथितं च। अङ्गप्रविष्टं नाम यत् आचाराङ्गादिभेदेन द्वादशविधं भवति। तत्र आचाराङ्गं नाम यत् मुनीनां आचारं वर्णयति। सूत्रकृताङ्गं नाम यत् ज्ञानविनयादिकं वर्णयति। स्थानाङ्गं नाम यत् जीवादिपदार्थानां स्थानं वर्णयति। समवायाङ्गं नाम यत् जीवादिपदार्थानां समवायं वर्णयति। व्याख्याप्रज्ञप्त्यङ्गं नाम यत् जीवादिपदार्थानां व्याख्यानं करोति। ज्ञातृधर्मकथाङ्गं नाम यत् तीर्थंकराणां धर्मकथां वर्णयति। उपासकाध्ययनाङ्गं नाम यत् श्रावकधर्मं वर्णयति। अन्तकृद्दशाङ्गं नाम यत् दशान्तकृतां वर्णनं करोति। अनुत्तरौपपादिकदशाङ्गं नाम यत् दशानुत्तरौपपादिकानां वर्णनं करोति। प्रश्नव्याकरणाङ्गं नाम यत् प्रश्नानां व्याकरणं करोति। विपाकसूत्राङ्गं नाम यत् पुण्यपापफलं वर्णयति। दृष्टिवादाङ्गं नाम यत् त्रिषष्टिशलाकापुरुषाणां वर्णनं करोति। तत्र दृष्टिवादाङ्गं पञ्चविधं भवति। परिकर्म सूत्रं प्रथमानुयोगः पूर्वगतं चूलिका च। तत्र परिकर्म नाम यत् गणितं वर्णयति। सूत्रं नाम यत् जीवादिपदार्थानां वर्णनं करोति। प्रथमानुयोगः नाम यत् पुराणं वर्णयति। पूर्वगतं नाम यत् उत्पादपूर्वादिभेदेन चतुर्दशविधं भवति। चूलिका नाम यत् जलगतादिभेदेन पञ्चविधं भवति। एवं द्वादशविधं श्रुतज्ञानं भवति। एतत् सर्वं ज्ञानं मोक्षस्य कारणं भवति। सम्यक्चारित्रं द्विविधं भवति। सकलचारित्रं विकलचारित्रं च। तत्र सकलचारित्रं नाम यत् महाव्रतादिभेदेन त्रयोदशविधं भवति। विकलचारित्रं नाम यत् अणुव्रतादिभेदेन द्वादशविधं भवति। एवं सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रैः सहितः जीवः मोक्षं प्राप्नोति। तस्मात् मोक्षार्थिना भव्येन सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि धारयितव्यानि। एतत् त्रयं मोक्षस्य मार्गः कथितः। एतत् त्रयं विना मोक्षः न भवति। तस्मात् मोक्षार्थिना भव्येन एतत् त्रयं धारयितव्यं

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः सङ्कर्षणाय प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमो नारायणाय

પૈતોઽવ્વાયાા।। વાતોપ્પાદ્રેપાયાઽવ્વાપૈતોઽવ્વાયાા।। વેણાયાતાઽવ્વાવોત્ત્રાપૈતોઽવ્વાયાા।। વાઽત્પ્યાઽઽજ્ઞેપાયાઽવ્વા
પૈતોઽવ્વાયાા।। શ્રોત્રુવોપેવ્વાયાપતોપ્રેપ્રોઽવ્વાપૈતોઽવ્વાયાા।। વવપાતાંવાવત્પાપાયાઽવ્વાપૈતોઽવ્વાયાા।। કપાપૈતોઽવ્વાયાઽવ્વા
પૈતોઽવ્વાયાા।। ત્રેપાવત્રેપ્રેઽવ્વાપૈતોઽવ્વાયાા।। ત્રૈવાવત્પાયાઽવ્વાપૈતોઽવ્વાયાા।। વોપ્રૈવાવત્પાપૈતોઽવ્વાયાા।। વોઽવ્વા
પૈતોઽવ્વાયાા।। શ્વાયાપૈતોઽવ્વાયાા।। ત્રેવાત્રેપાપ્રૈઽવ્વાયાા।। વોઽવ્વાપૈતોઽવ્વાયાા।। પ્રુવાવપ્યાઽઽપાઽવ્વાયાા।। વા
વોપૈતોઽવ્વાયાા।। ત્રોવૈતોઽવ્વાયાા।। પ્રાપાપ્રોપ્રોઽવ્વાયાા।। વાઽવ્વાવોપૈતોઽવ્વાયાા।। ત્રોઽવ્વાવોપૈતોઽવ્વાયાા।।
વાતોપ્પાત્પાવોઽવ્વાપૈતોઽવ્વાયાા।। ત્રોવાત્પાઽઽપૈતોઽવ્વાયાા।। વોઽવ્વાપૈઽઽપ્રેઽવ્વાપૈતોઽવ્વાયાા।। કુવ્વોઽઽવ્વાપૈતોઽવ્વા
પૈતોઽવ્વાયાા।। રાવાવોઽવ્વાયાા।। વાઽવ્વોપાપેવ્વાપાવ્વપ્રાપૈતોઽવ્વાયાા।। વાઽત્પ્યાઽઽજ્ઞેપાવ્વપ્રાપૈતોઽવ્વાયાા।। કુવ્વોઽઽવ્વાપૈતો

ह्वयामि॥ २॥ वरुणोऽह्वयामि॥ वरुणोऽपामेवमार्द्रमुपावर्तोऽह्वयामि॥ वसूनांत्वेजसेऽह्वयामि॥ २॥ वसवोऽह्वयामि॥
रुद्रोऽह्वयामि॥ रुद्रोऽग्नेस्तनूरुपावर्तोऽह्वयामि॥ रुद्राणांत्वौजसेऽह्वयामि॥ आदित्योऽह्वयामि॥ आदित्यानामेवमार्द्रमुपावर्तोऽह्वयामि॥
मरुतोऽह्वयामि॥ मरुतोऽन्तरिक्षस्य प्रवाहमुपावर्तोऽह्वयामि॥ मरुतांत्वौजसेऽह्वयामि॥ विश्वेदेवाऽह्वयामि॥ विश्वेषामेवमार्द्रमुपावर्तोऽह्वयामि॥
श्रीरुपावर्तोऽह्वयामि॥ वसोर्धारामुपावर्तोऽह्वयामि॥ आपोदेवीरुपावर्तोऽह्वयामि॥ मधुमतीरिमा वाचमुदेषु वदतेमावतीरुपावर्तोऽह्व
यामि॥ रोहितमेकहायनमुपावर्तोऽह्वयामि॥ मैत्रेवरुणमुपावर्तोऽह्वयामि॥ मित्रावरुणावृषी वृष्टेरुपावर्तोऽह्वयामि॥
पुष्करपर्णमुपावर्तोऽह्वयामि॥ रात्रीमहर्जनयन्तीमुपावर्तोऽह्वयामि॥ तेजोऽसि शुक्रमस्यमृतमसि धामनामासि विश्वं धाऽविश्वायुर्विश्वमसि॥
नक्षत्रेष्टकेऽह्वयामि॥ श्येनेनाभृतोऽसि वयसे त्वोपावर्तोऽह्वयामि॥ पयसेऽग्नेरग्ने रेतसेऽपोऽन्नाद्यायाद्यमुपावर्तोऽह्वयामि॥ वै

॥ ॥ ॥

ॐ नमो भगवते वज्रधराय महाबलपराक्रमाय भूरिभयभैरवभीषणाय भिन्धि भिन्धि छिन्धि छिन्धि हुं हुं फट् फट् स्वाहा ॥

ज्ञा॥ वैकावावैकुंठपावावैवावा॥ ॥ग्गीवावावकावावकावी॥ नदैवाहेवावाद्यावाद्यावा॥ ह्वेपावहेवा॥ यावकेंपावैवावावावा
पावावेद्यावा॥ नदेपावावा॥ नदेपावावावावैवावावह्वेपावावह्वे॥॥ वावावा॥नदैवावाहेवावावा॥ वेंद्यवावावा॥ नदेपावावा॥ नदेप
वावावावैवावह्वेपावावह्वे॥॥ ॥वह्वेवावावैवावपावावावावावा॥ वावावावा॥ वेद्यावा॥ नदेपावावावावैवावह्वेपावावह्वे॥॥ ॥पवावावैवावा
नकैवावावा॥ वावा॥ नदेपावावावावैवावह्वेपावहेवावहेपावावावा॥ वेवावावेवावावावावैवावावा॥ रावावावावावावावैवावा॥ रवावावावा
ह्वेवावावावावावावाव

ॐ नमः श्रीवीतरागसर्वज्ञाय ॥ श्रीमद्भगवत्कुन्दकुन्दाचार्यप्रणीतः ॥

सिद्धे जयप्पसिद्धे चउव्विहाराहणाफलं पत्ते ।
वंदित्ता अरहंते वोच्छामि समासओ किंपि ॥ १ ॥

जीवो उवओगमओ उवओगो णाणदंसणो होइ ।
णाणुवओगो दुविहो सहावणाणं विभावणाणं च ॥ २ ॥

सहावणाणं केवलमिंदियरहियं असहायं ।
विभावणाणं मइसुयअवहिमणपज्जवं सहियं ॥ ३ ॥

दंसणमवि चउभेयं चक्खुअचक्खूअवहिकेवलयं ।
णायव्वं णायारं अणायारं तं जहासंखं ॥ ४ ॥

चक्खूजुयलं जाणइ रूवं सामण्णविसयगं तस्स ।
बाहिरकरणं चक्खू सेसिंदियमणं च तह जाणे ॥ ५ ॥

सोयं जाणइ सवणं घाणं गंधं रसं च जीहाए ।
फासं च तणुसहावं णायव्वं फासणेणेव ॥ ६ ॥

मणसहियपंचकरणं जं जाणइ तं च होइ मइणाणं ।
तं पुण अत्थोग्गहणं ईहावायं च धारणयं ॥ ७ ॥

पुव्वं दंसणमुत्तं तओ मणं अत्थउग्गहो तत्तो ।
ईहा अवाय धारण छक्कं इय होइ मइणाणं ॥ ८ ॥

सुयणाणं पुण दुविहं अंगं तह अंगबाहिरं चेव ।
अंगं बारसभेयं बहुभेयं अंगबाहिरयं ॥ ९ ॥

आयारं सूयगडं ठाणं समवायमंगपण्णत्तिं ।
णायाधम्मकहाओ उवासयज्झयणदसाओ य ॥ १० ॥

अंतयडं अणुत्तरदसं च पण्हावायं च विवायसुत्तं च ।
बारसमं दिट्ठिवायं च होइ अंगाइं बारसयं ॥ ११ ॥

सामाइयं च पढमं बीयं तह वंदणं तिकालजुयं ।
पडिकमणं तं तिदियं पच्चक्खाणं च चउत्थयं ॥ १२ ॥

पंचमयं काउसग्गं छट्ठं पुण होइ पवरपरमेट्ठी ।
एवं छव्विहमेयं अंगबाहिरयं च होइ सुयणाणं ॥ १३ ॥

ओहिणाणं पुण दुविहं भवगुणपच्चयं च खओवसमं ।
भवपच्चयं च देवे णारयतित्थे हवे तं च ॥ १४ ॥

खओवसमं पुण तेसिं जेसिं सम्मत्तणाणचरणाणं ।
लाहो तेसिं तं पुण छव्विहभेयं समासेण ॥ १५ ॥

अणुगामी अणणुगामी वड्ढी हीयमाणयं च अवट्ठाणं ।
अणवट्ठाणं भेया छप्पेया ओहिणाणस्स ॥ १६ ॥

मणपज्जवं पि दुविहं उजुविउलमईहि होइ णायव्वं ।
उजुमणवयणे उजुमाणगयं जाणेइ उजुमदी ॥ १७ ॥

तिविहं उजुमणगयं जाणइ उजुविउलमई विसेसेण ।
एवं मणपज्जवं पि य दुविहं णाणं समासेण ॥ १८ ॥

केवलणाणं पुण णाणसूरिणो सव्वभावसंजुत्तं ।
लोयालोयवियाणं अणंतविसयं मुणेयव्वं ॥ १९ ॥

एवं पंचपयारं णाणं अण्णाणरूवं पि ।
मइसुयअवहिविभंगं जिणेहि भणियं तिविहमेयं ॥ २० ॥

जं सामण्णं गहणं भावाणं णेव कट्टु आयारं ।
अविसेसिदूण अत्थे दंसणमिदि वुच्चए समए ॥ २१ ॥

दंसणपुव्वं णाणं छदुमत्थाणं ण दोण्णि उवउगा ।
जुगवं जह्मा केवलिणाहे जुगवं तु ते दो वि ॥ २२ ॥

दंसणपुव्वं णाणं छदुमत्थाणं ण दोण्णि उवउगा ।
जुगवं जह्मा केवलिणाहे जुगवं तु ते दो वि ॥ २३ ॥

दंसणपुव्वं णाणं छदुमत्थाणं ण दोण्णि उवउगा ।
जुगवं जह्मा केवलिणाहे जुगवं तु ते दो वि ॥ २४ ॥

दंसणपुव्वं णाणं छदुमत्थाणं ण दोण्णि उवउगा ।
जुगवं जह्मा केवलिणाहे जुगवं तु ते दो वि ॥ २५ ॥

दंसणपुव्वं णाणं छदुमत्थाणं ण दोण्णि उवउगा ।
जुगवं जह्मा केवलिणाहे जुगवं तु ते दो वि ॥ २६ ॥

दंसणपुव्वं णाणं छदुमत्थाणं ण दोण्णि उवउगा ।
जुगवं जह्मा केवलिणाहे जुगवं तु ते दो वि ॥ २७ ॥

दंसणपुव्वं णाणं छदुमत्थाणं ण दोण्णि उवउगा ।
जुगवं जह्मा केवलिणाहे जुगवं तु ते दो वि ॥ २८ ॥

दंसणपुव्वं णाणं छदुमत्थाणं ण दोण्णि उवउगा ।
जुगवं जह्मा केवलिणाहे जुगवं तु ते दो वि ॥ २९ ॥

दंसणपुव्वं णाणं छदुमत्थाणं ण दोण्णि उवउगा ।
जुगवं जह्मा केवलिणाहे जुगवं तु ते दो वि ॥ ३० ॥

दंसणपुव्वं णाणं छदुमत्थाणं ण दोण्णि उवउगा ।
जुगवं जह्मा केवलिणाहे जुगवं तु ते दो वि ॥ ३१ ॥

दंसणपुव्वं णाणं छदुमत्थाणं ण दोण्णि उवउगा ।
जुगवं जह्मा केवलिणाहे जुगवं तु ते दो वि ॥ ३२ ॥

दंसणपुव्वं णाणं छदुमत्थाणं ण दोण्णि उवउगा ।
जुगवं जह्मा केवलिणाहे जुगवं तु ते दो वि ॥ ३३ ॥

दंसणपुव्वं णाणं छदुमत्थाणं ण दोण्णि उवउगा ।
जुगवं जह्मा केवलिणाहे जुगवं तु ते दो वि ॥ ३४ ॥

दंसणपुव्वं णाणं छदुमत्थाणं ण दोण्णि उवउगा ।
जुगवं जह्मा केवलिणाहे जुगवं तु ते दो वि ॥ ३५ ॥

दंसणपुव्वं णाणं छदुमत्थाणं ण दोण्णि उवउगा ।
जुगवं जह्मा केवलिणाहे जुगवं तु ते दो वि ॥ ३६ ॥

दंसणपुव्वं णाणं छदुमत्थाणं ण दोण्णि उवउगा ।
जुगवं जह्मा केवलिणाहे जुगवं तु ते दो वि ॥ ३७ ॥

दंसणपुव्वं णाणं छदुमत्थाणं ण दोण्णि उवउगा ।
जुगवं जह्मा केवलिणाहे जुगवं तु ते दो वि ॥ ३८ ॥

दंसणपुव्वं णाणं छदुमत्थाणं ण दोण्णि उवउगा ।
जुगवं जह्मा केवलिणाहे जुगवं तु ते दो वि ॥ ३९ ॥

दंसणपुव्वं णाणं छदुमत्थाणं ण दोण्णि उवउगा ।
जुगवं जह्मा केवलिणाहे जुगवं तु ते दो वि ॥ ४० ॥

दंसणपुव्वं णाणं छदुमत्थाणं ण दोण्णि उवउगा ।
जुगवं जह्मा केवलिणाहे जुगवं तु ते दो वि ॥ ४१ ॥

दंसणपुव्वं णाणं छदुमत्थाणं ण दोण्णि उवउगा ।
जुगवं जह्मा केवलिणाहे जुगवं तु ते दो वि ॥ ४२ ॥

दंसणपुव्वं णाणं छदुमत्थाणं ण दोण्णि उवउगा ।
जुगवं जह्मा केवलिणाहे जुगवं तु ते दो वि ॥ ४३ ॥

दंसणपुव्वं णाणं छदुमत्थाणं ण दोण्णि उवउगा ।
जुगवं जह्मा केवलिणाहे जुगवं तु ते दो वि ॥ ४४ ॥

दंसणपुव्वं णाणं छदुमत्थाणं ण दोण्णि उवउगा ।
जुगवं जह्मा केवलिणाहे जुगवं तु ते दो वि ॥ ४५ ॥

दंसणपुव्वं णाणं छदुमत्थाणं ण दोण्णि उवउगा ।
जुगवं जह्मा केवलिणाहे जुगवं तु ते दो वि ॥ ४६ ॥

दंसणपुव्वं णाणं छदुमत्थाणं ण दोण्णि उवउगा ।
जुगवं जह्मा केवलिणाहे जुगवं तु ते दो वि ॥ ४७ ॥

दंसणपुव्वं णाणं छदुमत्थाणं ण दोण्णि उवउगा ।
जुगवं जह्मा केवलिणाहे जुगवं तु ते दो वि ॥ ४८ ॥

दंसणपुव्वं णाणं छदुमत्थाणं ण दोण्णि उवउगा ।
जुगवं जह्मा केवलिणाहे जुगवं तु ते दो वि ॥ ४९ ॥

दंसणपुव्वं णाणं छदुमत्थाणं ण दोण्णि उवउगा ।
जुगवं जह्मा केवलिणाहे जुगवं तु ते दो वि ॥ ५० ॥

दंसणपुव्वं णाणं छदुमत्थाणं ण दोण्णि उवउगा ।
जुगवं जह्मा केवलिणाहे जुगवं तु ते दो वि ॥ ५१ ॥

दंसणपुव्वं णाणं छदुमत्थाणं ण दोण्णि उवउगा ।
जुगवं जह्मा केवलिणाहे जुगवं तु ते दो वि ॥ ५२ ॥

दंसणपुव्वं णाणं छदुमत्थाणं ण दोण्णि उवउगा ।
जुगवं जह्मा केवलिणाहे जुगवं तु ते दो वि ॥ ५३ ॥

दंसणपुव्वं णाणं छदुमत्थाणं ण दोण्णि उवउगा ।
जुगवं जह्मा केवलिणाहे जुगवं तु ते दो वि ॥ ५४ ॥

दंसणपुव्वं णाणं छदुमत्थाणं ण दोण्णि उवउगा ।
जुगवं जह्मा केवलिणाहे जुगवं तु ते दो वि ॥ ५५ ॥

दंसणपुव्वं णाणं छदुमत्थाणं ण दोण्णि उवउगा ।
जुगवं जह्मा केवलिणाहे जुगवं तु ते दो वि ॥ ५६ ॥

दंसणपुव्वं णाणं छदुमत्थाणं ण दोण्णि उवउगा ।
जुगवं जह्मा केवलिणाहे जुगवं तु ते दो वि ॥ ५७ ॥

दंसणपुव्वं णाणं छदुमत्थाणं ण दोण्णि उवउगा ।
जुगवं जह्मा केवलिणाहे जुगवं तु ते दो वि ॥ ५८ ॥

दंसणपुव्वं णाणं छदुमत्थाणं ण दोण्णि उवउगा ।
जुगवं जह्मा केवलिणाहे जुगवं तु ते दो वि ॥ ५९ ॥

दंसणपुव्वं णाणं छदुमत्थाणं ण दोण्णि उवउगा ।
जुगवं जह्मा केवलिणाहे जुगवं तु ते दो वि ॥ ६० ॥

दंसणपुव्वं णाणं छदुमत्थाणं ण दोण्णि उवउगा ।
जुगवं जह्मा केवलिणाहे जुगवं तु ते दो वि ॥ ६१ ॥

दंसणपुव्वं णाणं छदुमत्थाणं ण दोण्णि उवउगा ।
जुगवं जह्मा केवलिणाहे जुगवं तु ते दो वि ॥ ६२ ॥

दंसणपुव्वं णाणं छदुमत्थाणं ण दोण्णि उवउगा ।
जुगवं जह्मा केवलिणाहे जुगवं तु ते दो वि ॥ ६३ ॥

दंसणपुव्वं णाणं छदुमत्थाणं ण दोण्णि उवउगा ।
जुगवं जह्मा केवलिणाहे जुगवं तु ते दो वि ॥ ६४ ॥

दंसणपुव्वं णाणं छदुमत्थाणं ण दोण्णि उवउगा ।
जुगवं जह्मा केवलिणाहे जुगवं तु ते दो वि ॥ ६५ ॥

दंसणपुव्वं णाणं छदुमत्थाणं ण दोण्णि उवउगा ।
जुगवं जह्मा केवलिणाहे जुगवं तु ते दो वि ॥ ६६ ॥

दंसणपुव्वं णाणं छदुमत्थाणं ण दोण्णि उवउगा ।
जुगवं जह्मा केवलिणाहे जुगवं तु ते दो वि ॥ ६७ ॥

दंसणपुव्वं णाणं छदुमत्थाणं ण दोण्णि उवउगा ।
जुगवं जह्मा केवलिणाहे जुगवं तु ते दो वि ॥ ६८ ॥

दंसणपुव्वं णाणं छदुमत्थाणं ण दोण्णि उवउगा ।
जुगवं जह्मा केवलिणाहे जुगवं तु ते दो वि ॥ ६९ ॥

दंसणपुव्वं णाणं छदुमत्थाणं ण दोण्णि उवउगा ।
जुगवं जह्मा केवलिणाहे जुगवं तु ते दो वि ॥ ७० ॥

दंसणपुव्वं णाणं छदुमत्थाणं ण दोण्णि उवउगा ।
जुगवं जह्मा केवलिणाहे जुगवं तु ते दो वि ॥ ७१ ॥

दंसणपुव्वं णाणं छदुमत्थाणं ण दोण्णि उवउगा ।
जुगवं जह्मा केवलिणाहे जुगवं तु ते दो वि ॥ ७२ ॥

दंसणपुव्वं णाणं छदुमत्थाणं ण दोण्णि उवउगा ।
जुगवं जह्मा केवलिणाहे जुगवं तु ते दो वि ॥ ७३ ॥

दंसणपुव्वं णाणं छदुमत्थाणं ण दोण्णि उवउगा ।
जुगवं जह्मा केवलिणाहे जुगवं तु ते दो वि ॥ ७४ ॥

दंसणपुव्वं णाणं छदुमत्थाणं ण दोण्णि उवउगा ।
जुगवं जह्मा केवलिणाहे जुगवं तु ते दो वि ॥ ७५ ॥

दंसणपुव्वं णाणं छदुमत्थाणं ण दोण्णि उवउगा ।
जुगवं जह्मा केवलिणाहे जुगवं तु ते दो वि ॥ ७६ ॥

दंसणपुव्वं णाणं छदुमत्थाणं ण दोण्णि उवउगा ।
जुगवं जह्मा केवलिणाहे जुगवं तु ते दो वि ॥ ७७ ॥

दंसणपुव्वं णाणं छदुमत्थाणं ण दोण्णि उवउगा ।
जुगवं जह्मा केवलिणाहे जुगवं तु ते दो वि ॥ ७८ ॥

दंसणपुव्वं णाणं छदुमत्थाणं ण दोण्णि उवउगा ।
जुगवं जह्मा केवलिणाहे जुगवं तु ते दो वि ॥ ७९ ॥

दंसणपुव्वं णाणं छदुमत्थाणं ण दोण्णि उवउगा ।
जुगवं जह्मा केवलिणाहे जुगवं तु ते दो वि ॥ ८० ॥

दंसणपुव्वं णाणं छदुमत्थाणं ण दोण्णि उवउगा ।
जुगवं जह्मा केवलिणाहे जुगवं तु ते दो वि ॥ ८१ ॥

दंसणपुव्वं णाणं छदुमत्थाणं ण दोण्णि उवउगा ।
जुगवं जह्मा केवलिणाहे जुगवं तु ते दो वि ॥ ८२ ॥

दंसणपुव्वं णाणं छदुमत्थाणं ण दोण्णि उवउगा ।
जुगवं जह्मा केवलिणाहे जुगवं तु ते दो वि ॥ ८३ ॥

दंसणपुव्वं णाणं छदुमत्थाणं ण दोण्णि उवउगा ।
जुगवं जह्मा केवलिणाहे जुगवं तु ते दो वि ॥ ८४ ॥

दंसणपुव्वं णाणं छदुमत्थाणं ण दोण्णि उवउगा ।
जुगवं जह्मा केवलिणाहे जुगवं तु ते दो वि ॥ ८५ ॥

दंसणपुव्वं णाणं छदुमत्थाणं ण दोण्णि उवउगा ।
जुगवं जह्मा केवलिणाहे जुगवं तु ते दो वि ॥ ८६ ॥

दंसणपुव्वं णाणं छदुमत्थाणं ण दोण्णि उवउगा ।
जुगवं जह्मा केवलिणाहे जुगवं तु ते दो वि ॥ ८७ ॥

दंसणपुव्वं णाणं छदुमत्थाणं ण दोण्णि उवउगा ।
जुगवं जह्मा केवलिणाहे जुगवं तु ते दो वि ॥ ८८ ॥

दंसणपुव्वं णाणं छदुमत्थाणं ण दोण्णि उवउगा ।
जुगवं जह्मा केवलिणाहे जुगवं तु ते दो वि ॥ ८९ ॥

दंसणपुव्वं णाणं छदुमत्थाणं ण दोण्णि उवउगा ।
जुगवं जह्मा केवलिणाहे जुगवं तु ते दो वि ॥ ९० ॥

दंसणपुव्वं णाणं छदुमत्थाणं ण दोण्णि उवउगा ।
जुगवं जह्मा केवलिणाहे जुगवं तु ते दो वि ॥ ९१ ॥

दंसणपुव्वं णाणं छदुमत्थाणं ण दोण्णि उवउगा ।
जुगवं जह्मा केवलिणाहे जुगवं तु ते दो वि ॥ ९२ ॥

दंसणपुव्वं णाणं छदुमत्थाणं ण दोण्णि उवउगा ।
जुगवं जह्मा केवलिणाहे जुगवं तु ते दो वि ॥ ९३ ॥

दंसणपुव्वं णाणं छदुमत्थाणं ण दोण्णि उवउगा ।
जुगवं जह्मा केवलिणाहे जुगवं तु ते दो वि ॥ ९४ ॥

दंसणपुव्वं णाणं छदुमत्थाणं ण दोण्णि उवउगा ।
जुगवं जह्मा केवलिणाहे जुगवं तु ते दो वि ॥ ९५ ॥

दंसणपुव्वं णाणं छदुमत्थाणं ण दोण्णि उवउगा ।
जुगवं जह्मा केवलिणाहे जुगवं तु ते दो वि ॥ ९६ ॥

दंसणपुव्वं णाणं छदुमत्थाणं ण दोण्णि उवउगा ।
जुगवं जह्मा केवलिणाहे जुगवं तु ते दो वि ॥ ९७ ॥

दंसणपुव्वं णाणं छदुमत्थाणं ण दोण्णि उवउगा ।
जुगवं जह्मा केवलिणाहे जुगवं तु ते दो वि ॥ ९८ ॥

दंसणपुव्वं णाणं छदुमत्थाणं ण दोण्णि उवउगा ।
जुगवं जह्मा केवलिणाहे जुगवं तु ते दो वि ॥ ९९ ॥

दंसणपुव्वं णाणं छदुमत्थाणं ण दोण्णि उवउगा ।
जुगवं जह्मा केवलिणाहे जुगवं तु ते दो वि ॥ १०० ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

॥ ३ ॥ अकाचावोधाकृोवपाश्रद्धेाप्रवीतजुवाप्रे। अकाचावोधाएकृत्पोपावोधापतोछेश्र। एकाअकोचावोधाप्रवपतपाप्रतोत्वप्रुवेप।
पाताप्रतातछुवाँतप्रपातपतकोपातवित्प्रेा॥ तप्रपापाप्रतप्रवाकुवपावोधाका। प्रावतुतापतोतप्रपोकपाएकोवाकुवापप।ोधो।
तपावाकुवाप्रातश्रुवतोछेश्रए। तुपाप्रावकुपापतिो एकोवपतपापतोपेषोपाकुवाप्रेोतप्रतोतप। ।तप्रोतपप्रपाछेप्रातोवपाप
।तप्रवितातछेपापाकेषपातश्रुतोत्वपाश्रपाप्रावकुप्रापप। तश्रपाकुपाएछेश्रचेोपातपवोपतश्रपतोछेश्रए। तपपातश्रपवोधेोप्रए
अतपावोते। एकाछेप्रतपाश्रेोहपावपतप्रुवोधुपाश्रअतपाते। अतंपाएकाप्रातकुँकतपातपवतकतवेश्रपापाकत एकाछेपांप्रिेोपातपुत
पावोपतोछेश्रवोप्रुवपावेछेश्रए। प्रुवापवकुप्रुप्रुवेछेपाअ॥॥ श्रेापापपोतपप्रपाप्रवाश्रप्रापपकुवाप्रेोवोतश्रुहाश्रअत्पावतोछेश्रए। प्रुवापवकुप्रुप्रुवेछेपाअ
॥॥॥ ज्ञोवोपोवोधा॥ ज्ञपातपत्पापचुवतो हकोपाछेपातपतपापेश्रतोपाकुत अवापाकेतापपाकेश्रतपातपतपापाकेश्रतपातपतपापाकेश्रतपातपतपाप

।।।

॥ नमस्कृत्य गणेशानं सर्वविघ्नविनाशनं ॥ गणितस्य प्रवक्ष्यामि व्यवहारं सदुत्तमं ॥ गणितस्य
महत्त्वं ॥ गणितं प्रथमं वेदांगं ॥ गणितं ज्योतिषं मुखं ॥ गणितेन विना वेदाः ॥ गणितेन
विना कथा ॥ गणितेन विना सर्वं ॥ गणितेन विना जगत् ॥ गणितस्य प्रसादेन ॥ मयूरः
पिच्छमूर्धगः ॥ सर्पाणां च यथा मणिः ॥ वृक्षाणां च यथा मूलं ॥ पक्षिणां च यथा शिरः ॥
तथा सर्वेषु शास्त्रेषु ॥ गणितं मूर्धनि स्थितं ॥ गणितं यस्य जानाति ॥ तस्य पुण्यफलं महत् ॥
गणितज्ञः सदा धन्यः ॥ गणितज्ञः सदा सुखी ॥ गणितज्ञः सदा मुक्तः ॥ गणितज्ञः सदा
शिवः ॥ गणितज्ञः सदा पूज्यः ॥ गणितज्ञः सदा नुतः ॥ गणितज्ञः सदा वंद्यः ॥ गणितज्ञः
सदा नमः ॥ गणितज्ञः सदा जयः ॥ गणितज्ञः सदा लाभः ॥ गणितज्ञः सदा सुखं ॥ गणितज्ञः
सदा भोगः ॥ गणितज्ञः सदा योगः ॥ गणितज्ञः सदा क्षेमः ॥ गणितज्ञः सदा शुभं ॥ गणितज्ञः
सदा जयः ॥ गणितज्ञः सदा विजयः ॥ गणितज्ञः सदा धनं ॥ गणितज्ञः सदा धान्यं ॥
गणितज्ञः सदा पुत्रः ॥ गणितज्ञः सदा पौत्रः ॥ गणितज्ञः सदा दौहित्रः ॥ गणितज्ञः सदा
गोत्रः ॥ गणितज्ञः सदा मित्रः ॥ गणितज्ञः सदा कुलं ॥ गणितज्ञः सदा वंशः ॥ गणितज्ञः
सदा वृद्धिः ॥ गणितज्ञः सदा प्रसादः ॥ गणितज्ञः सदा प्रमोदः ॥ गणितज्ञः सदा
आनंदः ॥ गणितज्ञः सदा परमानंदः ॥ गणितज्ञः सदा ब्रह्मानंदः ॥ गणितज्ञः सदा
ब्रह्मविद्यावान् ॥ गणितज्ञः सदा ब्रह्मविद्याविशारदः ॥ गणितज्ञः सदा ब्रह्मविद्याविचक्षणः ॥
गणितज्ञः सदा ब्रह्मविद्याविनोदः ॥ गणितज्ञः सदा ब्रह्मविद्याविलासः ॥ गणितज्ञः सदा
ब्रह्मविद्याविहारः

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमस्तेजोरूपाय ॥ नमस्तेजोरूपाय ॥ नमस्तेजोरूप

ज्ञा ज्ञानाय वेदाविनोपेक्षणाद्दीक्षा तत्क्रियानुष्ठानविधानाच्च ज्ञानक्रियाभ्यां मोक्षः ॥ ज्ञानक्रियाभ्यां मोक्षः ॥

ગણા ॥ એ પાપપ્રકૃતિવાનો બંધ ગુણપ્રત્યયિક પણ હોય છે અને અગુણપ્રત્યયિક પણ હોય છે. એ પ્રકારે જીવોના પાપપ્રકૃતિના બંધ વિષે કહ્યું. હવે પુણ્યપ્રકૃતિના બંધ વિષે કહે છે. પુણ્યપ્રકૃતિ નવ પ્રકારની છે. અન્નપુણ્ય, પાનપુણ્ય, વસ્ત્રપુણ્ય, લયનપુણ્ય, શયનપુણ્ય, મનપુણ્ય, વચનપુણ્ય, કાયપુણ્ય, નમસ્કારપુણ્ય. એ નવ પ્રકારે પુણ્યપ્રકૃતિ બંધાય છે. એ પ્રકારે પુણ્યપ્રકૃતિ વિષે કહ્યું. હવે પાપપ્રકૃતિ વિષે કહે છે. પાપપ્રકૃતિ અઢાર પ્રકારની છે. પ્રાણાતિપાત, મૃષાવાદ, અદત્તાદાન, મૈથુન, પરિગ્રહ, ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, રાગ, દ્વેષ, કલહ, અભ્યાખ્યાન, પૈશુન્ય, પરપરિવાદ, રતિ-અરતિ, માયામૃષા, મિથ્યાદર્શનશલ્ય. એ અઢાર પ્રકારે પાપપ્રકૃતિ બંધાય છે. એ પ્રકારે પાપપ્રકૃતિ વિષે કહ્યું. હવે પુણ્યપ્રકૃતિ અને પાપપ્રકૃતિ વિષે કહે છે. પુણ્યપ્રકૃતિ બેંતાલીસ પ્રકારની છે. પાપપ્રકૃતિ બ્યાસી પ્રકારની છે. એ પ્રકારે પુણ્યપ્રકૃતિ અને

ॐ नमो बुद्धाय नमो धर्माय नमः संघाय नमो भगवते आर्यावलोकितेश्वराय बोधिसत्त्वाय महासत्त्वाय महाकारुणिकाय तद्यथा ॐ अवलोकने अवलोकने कर्मावरणं विशोधय मम सर्वसत्त्वानां च सर्वपापानि दह दह पच पच मथ मथ विध्वंसय विध्वंसय सर्वदुष्कृतकर्मावरणं शोधय शोधय सर्वतथागतहृदयाधिष्ठानाधिष्ठितो भगवान् आर्यावलोकितेश्वरः पद्मपाणिर्मम शिरसि समवसरतु स्वाहा ॐ पद्मपाणये स्वाहा ॐ वज्रपाणये स्वाहा ॐ पद्मनर्तेश्वराय स्वाहा ॐ पद्मजटामुकुटाय स्वाहा ॐ पद्मवेताल्यै स्वाहा ॐ पद्मजिह्वाय स्वाहा ॐ पद्मदंष्ट्राय स्वाहा ॐ पद्मवज्रधराय स्वाहा ॐ पद्मकपालधराय स्वाहा ॐ पद्मदण्डधराय स्वाहा ॐ पद्मकालरात्र्यै स्वाहा ॐ पद्मकालाय स्वाहा ॐ पद्मयमाय स्वाहा ॐ पद्मयमारये स्वाहा ॐ पद्मयमदूतिकायै स्वाहा ॐ पद्मयमदंष्ट्रिकायै

ज्ञानावरणीयस्य कर्मणः पञ्च प्रकृतयः । तद्यथा । मतिज्ञानावरणीयं श्रुतज्ञानावरणीयं अवधिज्ञानावरणीयं मनःपर्यायज्ञानावरणीयं केवलज्ञानावरणीयं । दर्शनावरणीयस्य कर्मणो नव प्रकृतयः । तद्यथा । चक्षुर्दर्शनावरणीयं अचक्षुर्दर्शनावरणीयं अवधिदर्शनावरणीयं केवलदर्शनावरणीयं निद्रा निद्रानिद्रा प्रचला प्रचलाप्रचला स्त्यानगृद्धिः । वेदनीयस्य कर्मणो द्वे प्रकृती । तद्यथा । सातवेदनीयं असातवेदनीयं । मोहनीयस्य कर्मणो द्वाविंशतिः प्रकृतयः । तद्यथा । सम्यक्त्वमोहनीयं मिश्रमोहनीयं मिथ्यात्वमोहनीयं कषायवेदनीयं नोकषायवेदनीयं । तत्र कषायवेदनीयस्य षोडश प्रकृतयः । तद्यथा । अनन्तानुबन्धिक्रोधः अनन्तानुबन्धिमानः अनन्तानुबन्धिमायः अनन्तानुबन्धिलोभः अप्रत्याख्यानक्रोधः अप्रत्याख्यानमानः अप्रत्याख्यानमायः अप्रत्याख्यानलोभः प्रत्याख्यानावरणक्रोधः प्रत्याख्यानावरणमानः प्रत्याख्यानावरणमायः प्रत्याख्यानावरणलोभः संज्वलनक्रोधः संज्वलनमानः संज्वलनमायः संज्वलनलोभः । नोकषायवेदनीयस्य नव प्रकृतयः । तद्यथा । स्त्रीवेदः पुंवेदः नपुंसकवेदः हास्यं रतिः अरतिः शोकः भयं जुगुप्सा । आयुषश्चतस्रः प्रकृतयः । तद्यथा । नारकायुः तिर्यगायुः मनुष्यायुः देवायुः । नामकर्मणो द्विचत्वारिंशत्प्रकृतयः । तद्यथा । गतिनामकर्म जातिनामकर्म शरीरनामकर्म अङ्गोपाङ्गनामकर्म बन्धननामकर्म संघातनामकर्म संहननामकर्म संस्थाननामकर्म वर्णनामकर्म गन्धनामकर्म रसनामकर्म स्पर्शनामकर्म आनुपूर्वीनामकर्म अगुरुलघुनामकर्म उपघातनामकर्म पराघातनामकर्म आतपनामकर्म उद्योतनामकर्म उच्छ्वासनामकर्म विहायोगतिनामकर्म प्रत्येकशरीरनामकर्म साधारणशरीरनामकर्म त्रसनामकर्म स्थावरनामकर्म सुभगनामकर्म दुर्भगनामकर्म सुस्वरनामकर्म दुःस्वरनामकर्म शुभनामकर्म अशुभनामकर्म सूक्ष्मनामकर्म बादरनामकर्म पर्याप्तनामकर्म अपर्याप्तनामकर्म स्थिरनामकर्म अस्थिरनामकर्म आदेयनामकर्म अनादेयनामकर्म यशःकीर्तिनामकर्म अयशःकीर्तिनामकर्म तीर्थकरनामकर्म । गोत्रकर्मणो द्वे प्रकृती । तद्यथा । उच्चैर्गोत्रं नीचैर्गोत्रं । अन्तरायस्य कर्मणः पञ्च प्रकृतयः । तद्यथा । दानान्तरायः लाभान्तरायः भोगान्तरायः उपभोगान्तरायः वीर्यान्तरायः । एवमेताः सर्वसंख्यया अष्टचत्वारिंशदुत्तरशतं प्रकृतयः ।

ཀཀཀ

ન્યા॥ વાઽનુવાપાધિવાનો॥ દ્વિપાવાનુવાપાવિનો॥ નચૈકાનાવશ્યાત્વાપકપાપનોઽપાદેયેયેયાપાધિવાપાવાનૈકાનુવિધોક્તાત્વા॥
ચૈકાકેવાત્વાત॥પ્યુપાવાનુવાપાઽદ્વિપાવાનુવાપાનો॥ વાઽવાશ્યાવાનુવાપાવિનો॥ લાઽનૈકાનોપાવાઽવાશ્યોદ્વોનાપાવાપાધિવાપાવાત્વા॥ દ્વોનાત્વા॥
ત્વાપાનુવાનૈકાનોવાઽવપાવાપાવાપાદ્વિકાપપાઽપાવાનુવાપાધિવાનો॥ પ્યુવાપાવપા॥ ોવાલ્વિવાદ્વોપાવાપાનૈકાનાઽવાવો॥॥
ચૈપાવાપાવાપકપાપાપાઽપ્યુપાપાપા॥ ોવાલ્વિવાદ્વોપ્યુવાવો॥ઽપૈપા॥ ઽવાઽવોપ્યુપાપાવોપાપાનાવિવોઽપ્યુ॥ ઽપાવાવોપા॥ ઽપવાઽવોપાવપાવોપાપાનપપ્યુવોપ્યુ
પ્યુ ોવોવાઽવોવાવોવિવોપપાપા॥ વોવાવાવપાઽપાપાનાપપ્યુવોપ્યુઽપ॥ ઽપવાઽવોવોઽપાવોવિવોપપાપા॥ ચૈપાપા॥ પ્યુવાઽવાઽપ્યુપાપાપા॥॥
પ્યુવોપાવાપકપાપાપાનાવાનુવાપાપા॥ પ્યુપાપાપ્યુવોપ્યુઽપાવોપાપાવાપકપાપાપ્યુવોપાનુવાપાપા॥ લૈપાપાપ્યુપા॥ ચૈપાપાપ્યુપાપ્યુપાવાપાનુવાપ
પ્યુવાપાઽપા॥॥ પ્યુવાઽવોવોપાવપાપાવાપાપાપાપાપાપાપાવોઽપ્યુપા॥ ઽવાઽવોપાવપાપાવાપાપાપાપાપાપાપાવોપાપાપાપા॥॥

ज्ञा। केवलज्ञानेनापश्यन्तो। पश्यन्तीत्यपश्यन्तो। पश्यन्तीत्यपश्यन्तो। ज्ञानापेक्षया। अपश्यत्वमपश्या। अज्ञानिनो
ऽज्ञानवन्तः। नन्वेकस्मिन्नात्मनि ज्ञानाज्ञानयोरेकत्वात्। ज्ञानापेक्षयाऽपश्यत्वं। ज्ञानमुच्यते। अज्ञानमुच्यते। वास्तविकमपीत्युच्यते।
अपश्यत्वमपीत्युच्यते। पश्यन्तोऽपीत्यत्रापि। अज्ञानापेक्षयाऽपश्यत्वं। वास्तविकमपीत्युच्यते। यद्येवं अपश्यन्तोऽपि पश्यन्तीति
वाऽनुपपन्नं। नन्वेकस्मिन्नात्मनि ज्ञानाज्ञानयोरेकत्वात्। ज्ञानापेक्षयाऽपश्यत्वं। वास्तविकमपीत्युच्यते। यद्येवं अपश्यन्तोऽपि
पश्यन्तीत्यपि। अपश्यन्तीत्यत्र। पश्यन्तीत्यपश्यन्तीत्यपि। पश्यन्तीत्यपश्यन्तीत्यपि। केवलापेक्षया। पश्यन्तीत्युच्यते। ज्ञा
ज्ञानापेक्षयाऽपश्यन्तीत्युच्यते। तन्नैकस्मिन्नात्मनि ज्ञानाज्ञानयोरेकत्वं। नन्वात्मनोऽपश्यत्वात्। पश्यन्तीत्यनुपपन्नमित्यत्र। पश्यन्तीत्यनुपपन्नं।

ज्ञानावरणीयानां कर्मणां क्षयोपशमः क्षयोपशमः तस्मात् तस्मिन् वा सति मतिज्ञानं भवति ।
तत्र मतिज्ञानावरणीयस्य कर्मणः क्षयोपशमः सर्वेषामिन्द्रियाणां सर्वेषां च नोइन्द्रियस्य
भवति । तत्र श्रोत्रेन्द्रियस्य तावत् जघन्येन अन्तर्मुहूर्तं उत्कर्षेण सप्त दिवसान् यावत्
भवति । चक्षुरिन्द्रियस्य जघन्येन अन्तर्मुहूर्तं उत्कर्षेण सप्त दिवसान् यावत् भवति ।
घ्राणेन्द्रियस्य जघन्येन अन्तर्मुहूर्तं उत्कर्षेण नव दिवसान् यावत् भवति । रसनेन्द्रियस्य
जघन्येन अन्तर्मुहूर्तं उत्कर्षेण द्वादश दिवसान् यावत् भवति । स्पर्शनेन्द्रियस्य जघन्येन
अन्तर्मुहूर्तं उत्कर्षेण त्रयोदश दिवसान् यावत् भवति । नोइन्द्रियस्य जघन्येन अन्तर्मुहूर्तं
उत्कर्षेण चतुर्दश दिवसान् यावत् भवति । एतावत् तावत् मतिज्ञानं भवति ।
श्रुतज्ञानावरणीयस्य कर्मणः क्षयोपशमः सर्वेषामिन्द्रियाणां सर्वेषां च नोइन्द्रियस्य
भवति । तत्र श्रोत्रेन्द्रियस्य तावत् जघन्येन अन्तर्मुहूर्तं उत्कर्षेण सप्त दिवसान् यावत्
भवति । चक्षुरिन्द्रियस्य जघन्येन अन्तर्मुहूर्तं उत्कर्षेण सप्त दिवसान् यावत् भवति ।
घ्राणेन्द्रियस्य जघन्येन अन्तर्मुहूर्तं उत्कर्षेण नव दिवसान् यावत् भवति । रसनेन्द्रियस्य
जघन्येन अन्तर्मुहूर्तं उत्कर्षेण द्वादश दिवसान् यावत् भवति । स्पर्शनेन्द्रियस्य जघन्येन
अन्तर्मुहूर्तं उत्कर्षेण त्रयोदश दिवसान् यावत् भवति । नोइन्द्रियस्य जघन्येन अन्तर्मुहूर्तं
उत्कर्षेण चतुर्दश दिवसान् यावत् भवति । एतावत् तावत् श्रुतज्ञानं भवति ।

ઽ૦ ૦ ૦

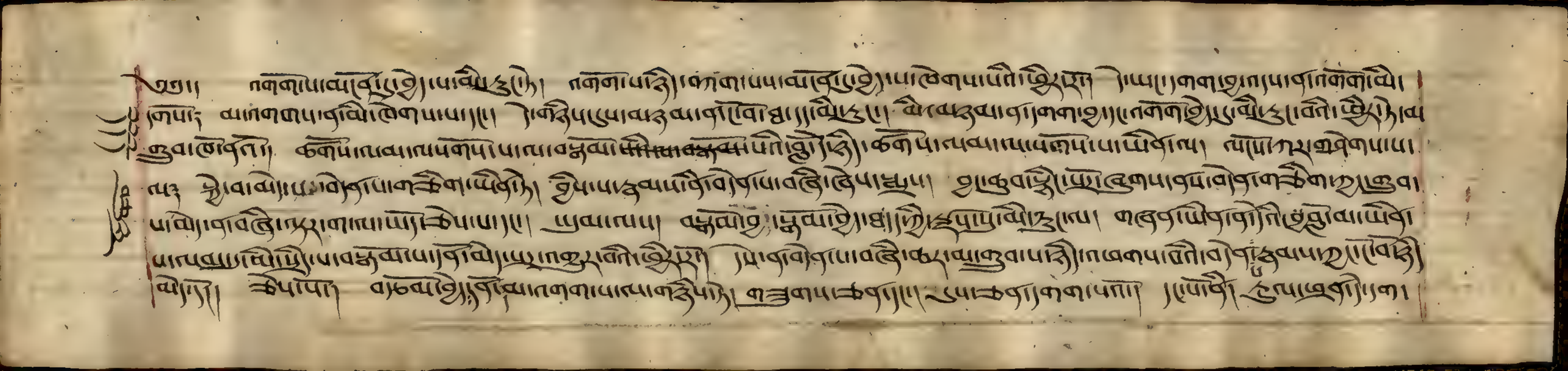
ળાણા ભેપાવાવોપાંતોઙ્ઘેરા કરાવાવમુવાપેતોનણ્ણોત્યાત્યપા નઙ્કેણાપુણ્ણુરાણુવાકુકાવાપ્રે કાંપાવકનોનકોવાવોપાંપુતે
વનપઃ કરાવાનુરાપાંપોકવ્યપાકુપાવપા જોંકોપાપ્રોપાત્યેવાંવોનજુરા ભેપાપા નઙ્કેણાપુપાવાપકપુપ્પાવણ્ણપાપ્પાપા ૪વ્યપાકુપાવપ
વ્યનાકોપાપ્રોવાંકઙ્કેનાત્યપાવોપ્પાપ્રાત્યુપ્પા કુંકોંકોનાત્યપાપાનાણ્ણાત્યપા દેરાપ્પાણુવાપાપાપા પાત્યાપાપ્પાનનાતાનઙ્કનાંપાપાવોપ્પા જોંકો
જોંકોત્યુપાંકોપાપ્પા પ્પાપ્પાનનાતાપાપાપ્પાનનાતાપાપાવોપ્પા ઙ્કેપાંપાકુપાપ્પાવણ્ણપ્પાપાવભેંકોવાંકા નણ્ણાવોનાંકેનાંકુંવાપાંકોવાપાંકો નુપાકવ્યા
૪વ્યપાકુપાવનાંકોપાપ્પાપ્પાત્યપાનણ્ણાત્યપા નોંકોત્યપાપાવનાંકોપાપ્પાપ્પાપાણ્ણોત્યપાવોપ્પા પ્પાવાત્યપા પ્રોપાપ્પાકુંકોપાપ્પાત્યપાપાંકુંપા પ્પાંકુંપાપુંપ્પ
નણ્ણોનાણ્ણાપાવભેંકોપ્પા વાભ્યપાપાપ્પાપ્પાકુપ્પાંકોપાપ્પા પાપ્પાપ્પોત્યેવાણ્ણાવોનાંકુપ્પાપ્પા ભેપાપા જોપાંપ્પોત્યપાંકોપાઙ્કવાપાપાનાવાનાંકુવાવોપ્પા
કપાપ્પાંકેકાત્યપા નાત્યપાપાવાંકનાંકુપ્પાનાંકુવાવોપ્પાંકુંપ્પા નોંપ્પાત્યપાનણ્ણાંકુપ્પાનાંકુવાવોપ્પાપપા પ્પાંકુંનપ્પ

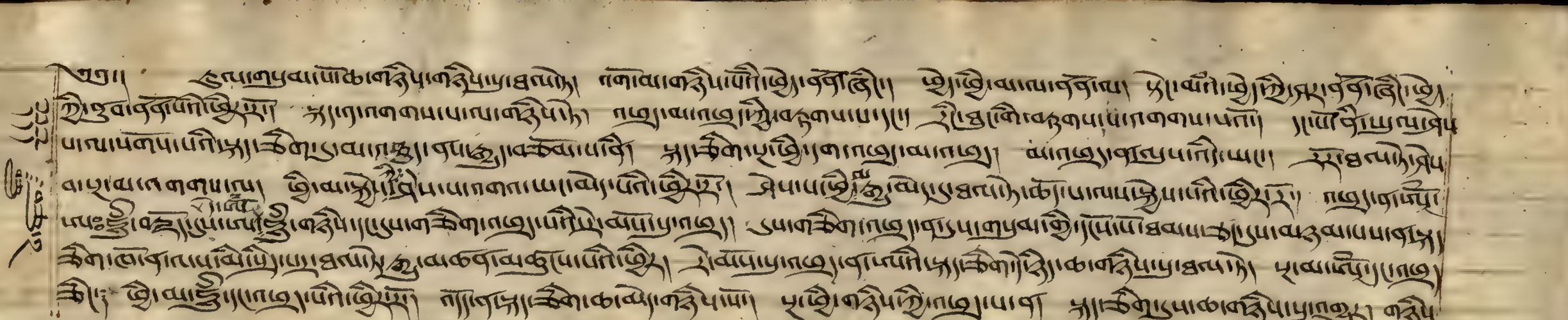
प्रज्ञा। कर्त्वाकृद्वैकोपाद्वैत्याद्यानकृत्व नृपापरावपा। वेद्यावबोवपावाकलकृद्यानबावाधिकोके। वबापिनोयापाकापा वृकोवे
कृकाप्यात्तोवीतकृ। हिकवाहेकृप्रावबेवपुतकृ। केपापा। लाक्वेकोपाकपावोकृकोके। प्रावपाकृव। प्रवापाकृपावबा। नोविवोवेवप
वकृप्रावकृप्रावपातकोपा। कृप्रावावोकृकापातकोवप। वकाबवापाकोवाकाकृबाकृप्रापा। वेपाकोकृ।।।।तबातकृप्रावो।पपाकृवावबा
वबिवेपातो। वेपोवाकृवापावपाकृबाकृप्रापा।पपाकृकोपाकापुकृवापाताकोपापोकृवेवाकृपकृपाकृप्रापाकृवापाकृप्रावबिवेव
कृवे केपाताकृ। वेवप्रावाकृवे वबावबिकोपाकृवाकृबापाकृप्रापाकृजावोतोवबावहिकवापाकृवेतकृप्रावकृवेवोकृकापाकृतकृप्रा। कृव
पोतोवप्रकापोतोवबाकोपाकृतोकृवेकृपापोतोकृवे। कृवोवाकृप्रातकृप्रा। वबिवोवकृपाताप। पापपाकृपाकृपुकृकृवाबिकोवबो। पापप
कृवेकृपावापुपाकृवाबिके पापापाकृपुकृपोवोवाबो। केपाप्रवाकृवाकृवेपावोकृकेपाकृकप। केपापा। कृपोवाकृजुवापावेवो वबावबिपा

ཀཱཡཱ་ཝཱཀ་ཙིཏྟ་ཨཱ་ཀཱ་ཤ་ཨཱ་ཀཱ་ཤ་ཨཱ་ཀཱ་ཤ

ળાં। પાપ્યાનુપવાપે। પુત્યાવદ્ધિપા। પેવપાવ્યાનકેનાવીળકેનાદ્ધિપા। ત્યપીપાછેરાવાનપાવોદ્ધેપા। ાપાકીનાા
કનપાનુવાપાવો।। ોનાપ્યુત્યાપુનાવોપુનાંત્યોપા પુંત્યાદુત્યાકાવ્યાવાપાવ્યોપા। ોત્યાકનાપાંતોદ્ધુવો।। ઈોવેકનાદ્ધેપાવાનાપા।
ોપાપાવનુંવદ્ધિપાપાંતે। ોવાવોવાપાંત્યાંત્યા।। ાનદ્ધેનાપાપાદ્ધુપાપાપાંકવપા પ્રાનદ્ધેનોંવિનાંકુપાવદ્ધુનાદ્ધિપાપા વદ્ધેપાપ્રે। નાકેનાપ
[illegible]।। નકેનાવનાપાકનપાપાદ્ધેપાપાંપાપ્રાકનપાપાદ્ધેપાપ્રાવનપો। નાકેનપાપાાનકેનાપ્રાવોપાંતોદ્ધેપ્રા। કનપાપા
ાકનપાકનકેપાકુપાકેનાપા। પ્રાનકેનાપાકુવાપાંતોદ્ધેપ્રા। નાદ્ધનુપાનાવોપદ્ધો।। નાાદ્ધનાનાદ્ધનાકુંનાકેનાકનપાનપ્રાવાના
પાવોનનોાવપ્રાનકુપ્રાંતોદ્ધેપ્રા। ફાપ્રેપાપાપા નપાંપ્રાનાકેનપાપ્રાપાપાનાપાપાનાપ્રાપાપાપાપ્રાપાપાપાપ્રાપાપાપ

ळदेश्शंतावछ्वाप्श्शेके। वलुवाप्पात्तावुवातोकापात्तु। २।।वोछुवाप्तेवोकावकुत्रप्रेवप्पापप्वुकुत्रोछे।। प्श्रीपाप्तात्रेवोत्पवाछुवप्प
पाकेवलुवाप्तेवोप्वछुवापावेप्पप। ४वपाछेदिवाप्पात्वुवापात्तुकुपाप्पेवोकाछेप। ।देवोक्वेकाछेप्तावात्तु।। ३वाद्वपावेवकापोत्पपवेप्श्र
कुवोवप्पप्पेतोद्धेवोत्वप्पा।।। प्श्रीपाप्पप्पोवश्रेवाछुत्रप्पप। वेकापाक्वेकापोवात्पातछुश्र। छेपापो। न्प्रावत्तु।। वकोत्वछतात्पवोप्रेपेतो.
कपादेवाछुकपापप। २।।वोन्प्रावेतोवाछतात्तुत्रकोवाकात्तु।। ४उ।।श्रेप्रावेवछेकोवेप्पाक्वप्पात्पाकेछेप्पाछेप्पात्वात्वछ्वप्पा
नछुकाप्पेप्पेवेतो। वोवेछुकाछेवाप्पात्वा। ४उ।।वेछुकाप्पापोप्पाछेश्र।।। नछेप्पापवोप्पाछेश्र।।वेतो। वछेवाछेवेप्पेछुन्प्रावेतोवाप्वप्पा। ।।
।वोवेपुपाप्पश्रेपाप्पेवाछ्वाछेप। केपापो। ।न्प्रावाछुवाछुत्पछुत्रेवोन्प्रावछ्वाप्वेकाछेप्पा। न्प्रावाछुवाछुत्पछुत्रेवोन्प्रावछ्वाप्वेकाछेप्पा।
ञ्रवंपाछेश्रेछुवाप्वेछेपाप्पावछेप्पाप्पाप्पा। ।।।पेछुवाछ्वाप्वछुवाप्पा। ४वप्पाप्पावछुवाप्पेवो। ३वाद्वपावेवेप्पेछुपुवप्पावछेवाप्पाछुवापेतोवाप्वप्पा





ઽઽ૦ ॥ ઽઽ૧ ॥ ઽઽ૨ ॥ ઽઽ૩ ॥ ઽઽ૪ ॥ ઽઽ૫ ॥ ઽઽ૬ ॥ ઽઽ૭ ॥ ઽઽ૮ ॥ ઽઽ૯ ॥ ઽઽ૧૦ ॥ ઽઽ૧૧ ॥ ઽઽ૧૨ ॥ ઽઽ૧૩ ॥ ઽઽ૧૪ ॥ ઽઽ૧૫ ॥ ઽઽ૧૬ ॥ ઽઽ૧૭ ॥ ઽઽ૧૮ ॥ ઽઽ૧૯ ॥ ઽઽ૨૦ ॥ ઽઽ૨૧ ॥ ઽઽ૨૨ ॥ ઽઽ૨૩ ॥ ઽઽ૨૪ ॥ ઽઽ૨૫ ॥ ઽઽ૨૬ ॥ ઽઽ૨૭ ॥ ઽઽ૨૮ ॥ ઽઽ૨૯ ॥ ઽઽ૩૦ ॥ ઽઽ૩૧ ॥ ઽઽ૩૨ ॥ ઽઽ૩૩ ॥ ઽઽ૩૪ ॥ ઽઽ૩૫ ॥ ઽઽ૩૬ ॥ ઽઽ૩૭ ॥ ઽઽ૩૮ ॥ ઽઽ૩૯ ॥ ઽઽ૪૦ ॥ ઽઽ૪૧ ॥ ઽઽ૪૨ ॥ ઽઽ૪૩ ॥ ઽઽ૪૪ ॥ ઽઽ૪૫ ॥ ઽઽ૪૬ ॥ ઽઽ૪૭ ॥ ઽઽ૪૮ ॥ ઽઽ૪૯ ॥ ઽઽ૫૦ ॥ ઽઽ૫૧ ॥ ઽઽ૫૨ ॥ ઽઽ૫૩ ॥ ઽઽ૫૪ ॥ ઽઽ૫૫ ॥ ઽઽ૫૬ ॥ ઽઽ૫૭ ॥ ઽઽ૫૮ ॥ ઽઽ૫૯ ॥ ઽઽ૬૦ ॥ ઽઽ૬૧ ॥ ઽઽ૬૨ ॥ ઽઽ૬૩ ॥ ઽઽ૬૪ ॥ ઽઽ૬૫ ॥ ઽઽ૬૬ ॥ ઽઽ૬૭ ॥ ઽઽ૬૮ ॥ ઽઽ૬૯ ॥ ઽઽ૭૦ ॥ ઽઽ૭૧ ॥ ઽઽ૭૨ ॥ ઽઽ૭૩ ॥ ઽઽ૭૪ ॥ ઽઽ૭૫ ॥ ઽઽ૭૬ ॥ ઽઽ૭૭ ॥ ઽઽ૭૮ ॥ ઽઽ૭૯ ॥ ઽઽ૮૦ ॥ ઽઽ૮૧ ॥ ઽઽ૮૨ ॥ ઽઽ૮૩ ॥ ઽઽ૮૪ ॥ ઽઽ૮૫ ॥ ઽઽ૮૬ ॥ ઽઽ૮૭ ॥ ઽઽ૮૮ ॥ ઽઽ૮૯ ॥ ઽઽ૯૦ ॥ ઽઽ૯૧ ॥ ઽઽ૯૨ ॥ ઽઽ૯૩ ॥ ઽઽ૯૪ ॥ ઽઽ૯૫ ॥ ઽઽ૯૬ ॥ ઽઽ૯૭ ॥ ઽઽ૯૮ ॥ ઽઽ૯૯ ॥ ઽઽ૧૦૦ ॥ ઽઽ૧૦૧ ॥ ઽઽ૧૦૨ ॥ ઽઽ૧૦૩ ॥ ઽઽ૧૦૪ ॥ ઽઽ૧૦૫ ॥ ઽઽ૧૦૬ ॥ ઽઽ૧૦૭ ॥ ઽઽ૧૦૮ ॥ ઽઽ૧૦૯ ॥ ઽઽ૧૧૦ ॥ ઽઽ૧૧૧ ॥ ઽઽ૧૧૨ ॥ ઽઽ૧૧૩ ॥ ઽઽ૧૧૪ ॥ ઽઽ૧૧૫ ॥ ઽઽ૧૧૬ ॥ ઽઽ૧૧૭ ॥ ઽઽ૧૧૮ ॥ ઽઽ૧૧૯ ॥ ઽઽ૧૨૦ ॥ ઽઽ૧૨૧ ॥ ઽઽ૧૨૨ ॥ ઽઽ૧૨૩ ॥ ઽઽ૧૨૪ ॥ ઽઽ૧૨૫ ॥ ઽઽ૧૨૬ ॥ ઽઽ૧૨૭ ॥ ઽઽ૧૨૮ ॥ ઽઽ૧૨૯ ॥ ઽઽ૧૩૦ ॥ ઽઽ૧૩૧ ॥ ઽઽ૧૩૨ ॥ ઽઽ૧૩૩ ॥ ઽઽ૧૩૪ ॥ ઽઽ૧૩૫ ॥ ઽઽ૧૩૬ ॥ ઽઽ૧૩૭ ॥ ઽઽ૧૩૮ ॥ ઽઽ૧૩૯ ॥ ઽઽ૧૪૦ ॥ ઽઽ૧૪૧ ॥ ઽઽ૧૪૨ ॥ ઽઽ૧૪૩ ॥ ઽઽ૧૪૪ ॥ ઽઽ૧૪૫ ॥ ઽઽ૧૪૬ ॥ ઽઽ૧૪૭ ॥ ઽઽ૧૪૮ ॥ ઽઽ૧૪૯ ॥ ઽઽ૧૫૦ ॥ ઽઽ૧૫૧ ॥ ઽઽ૧૫૨ ॥ ઽઽ૧૫૩ ॥ ઽઽ૧૫૪ ॥ ઽઽ૧૫૫ ॥ ઽઽ૧૫૬ ॥ ઽઽ૧૫૭ ॥ ઽઽ૧૫૮ ॥ ઽઽ૧૫૯ ॥ ઽઽ૧૬૦ ॥ ઽઽ૧૬૧ ॥ ઽઽ૧૬૨ ॥ ઽઽ૧૬૩ ॥ ઽઽ૧૬૪ ॥ ઽઽ૧૬૫ ॥ ઽઽ૧૬૬ ॥ ઽઽ૧૬૭ ॥ ઽઽ૧૬૮ ॥ ઽઽ૧૬૯ ॥ ઽઽ૧૭૦ ॥ ઽઽ૧૭૧ ॥ ઽઽ૧૭૨ ॥ ઽઽ૧૭૩ ॥ ઽઽ૧૭૪ ॥ ઽઽ૧૭૫ ॥ ઽઽ૧૭૬ ॥ ઽઽ૧૭૭ ॥ ઽઽ૧૭૮ ॥ ઽઽ૧૭૯ ॥ ઽઽ૧૮૦ ॥ ઽઽ૧૮૧ ॥ ઽઽ૧૮૨ ॥ ઽઽ૧૮૩ ॥ ઽઽ૧૮૪ ॥ ઽઽ૧૮૫ ॥ ઽઽ૧૮૬ ॥ ઽઽ૧૮૭ ॥ ઽઽ૧૮૮ ॥ ઽઽ૧૮૯ ॥ ઽઽ૧૯૦ ॥ ઽઽ૧૯૧ ॥ ઽઽ૧૯૨ ॥ ઽઽ૧૯૩ ॥ ઽઽ૧૯૪ ॥ ઽઽ૧૯૫ ॥ ઽઽ૧૯૬ ॥ ઽઽ૧૯૭ ॥ ઽઽ૧૯૮ ॥ ઽઽ૧૯૯ ॥ ઽઽ૨૦૦ ॥ ઽઽ૨૦૧ ॥ ઽઽ૨૦૨ ॥ ઽઽ૨૦૩ ॥ ઽઽ૨૦૪ ॥ ઽઽ૨૦૫ ॥ ઽઽ૨૦૬ ॥ ઽઽ૨૦૭ ॥ ઽઽ૨૦૮ ॥ ઽઽ૨૦૯ ॥ ઽઽ૨૧૦ ॥ ઽઽ૨૧૧ ॥ ઽઽ૨૧૨ ॥ ઽઽ૨૧૩ ॥ ઽઽ૨૧૪ ॥ ઽઽ૨૧૫ ॥ ઽઽ૨૧૬ ॥ ઽઽ૨૧૭ ॥ ઽઽ૨૧૮ ॥ ઽઽ૨૧૯ ॥ ઽઽ૨૨૦ ॥ ઽઽ૨૨૧ ॥ ઽઽ૨૨૨ ॥ ઽઽ૨૨૩ ॥ ઽઽ૨૨૪ ॥ ઽઽ૨૨૫ ॥ ઽઽ૨૨૬ ॥ ઽઽ૨૨૭ ॥ ઽઽ૨૨૮ ॥ ઽઽ૨૨૯ ॥ ઽઽ૨૩૦ ॥ ઽઽ૨૩૧ ॥ ઽઽ૨૩૨ ॥ ઽઽ૨૩૩ ॥ ઽઽ૨૩૪ ॥ ઽઽ૨૩૫ ॥ ઽઽ૨૩૬ ॥ ઽઽ૨૩૭ ॥ ઽઽ૨૩૮ ॥ ઽઽ૨૩૯ ॥ ઽઽ૨૪૦ ॥ ઽઽ૨૪૧ ॥ ઽઽ૨૪૨ ॥ ઽઽ૨૪૩ ॥ ઽઽ૨૪૪ ॥ ઽઽ૨૪૫ ॥ ઽઽ૨૪૬ ॥ ઽઽ૨૪૭ ॥ ઽઽ૨૪૮ ॥ ઽઽ૨૪૯ ॥ ઽઽ૨૫૦ ॥ ઽઽ૨૫૧ ॥ ઽઽ૨૫૨ ॥ ઽઽ૨૫૩ ॥ ઽઽ૨૫૪ ॥ ઽઽ૨૫૫ ॥ ઽઽ૨૫૬ ॥ ઽઽ૨૫૭ ॥ ઽઽ૨૫૮ ॥ ઽઽ૨૫૯ ॥ ઽઽ૨૬૦ ॥ ઽઽ૨૬૧ ॥ ઽઽ૨૬૨ ॥ ઽઽ૨૬૩ ॥ ઽઽ૨૬૪ ॥ ઽઽ૨૬૫ ॥ ઽઽ૨૬૬ ॥ ઽઽ૨૬૭ ॥ ઽઽ૨૬૮ ॥ ઽઽ૨૬૯ ॥ ઽઽ૨૭૦ ॥ ઽઽ૨૭૧ ॥ ઽઽ૨૭૨ ॥ ઽઽ૨૭૩ ॥ ઽઽ૨૭૪ ॥ ઽઽ૨૭૫ ॥ ઽઽ૨૭૬ ॥ ઽઽ૨૭૭ ॥ ઽઽ૨૭૮ ॥ ઽઽ૨૭૯ ॥ ઽઽ૨૮૦ ॥ ઽઽ૨૮૧ ॥ ઽઽ૨૮૨ ॥ ઽઽ૨૮૩ ॥ ઽઽ૨૮૪ ॥ ઽઽ૨૮૫ ॥ ઽઽ૨૮૬ ॥ ઽઽ૨૮૭ ॥ ઽઽ૨૮૮ ॥ ઽઽ૨૮૯ ॥ ઽઽ૨૯૦ ॥ ઽઽ૨૯૧ ॥ ઽઽ૨૯૨ ॥ ઽઽ૨૯૩ ॥ ઽઽ૨૯૪ ॥ ઽઽ૨૯૫ ॥ ઽઽ૨૯૬ ॥ ઽઽ૨૯૭ ॥ ઽઽ૨૯૮ ॥ ઽઽ૨૯૯ ॥ ઽઽ૩૦૦ ॥ ઽઽ૩૦૧ ॥ ઽઽ૩૦૨ ॥ ઽઽ૩૦૩ ॥ ઽઽ૩૦૪ ॥ ઽઽ૩૦૫ ॥ ઽઽ૩૦૬ ॥ ઽઽ૩૦૭ ॥ ઽઽ૩૦૮ ॥ ઽઽ૩૦૯ ॥ ઽઽ૩૧૦ ॥ ઽઽ૩૧૧ ॥ ઽઽ૩૧૨ ॥ ઽઽ૩૧૩ ॥ ઽઽ૩૧૪ ॥ ઽઽ૩૧૫ ॥ ઽઽ૩૧૬ ॥ ઽઽ૩૧૭ ॥ ઽઽ૩૧૮ ॥ ઽઽ૩૧૯ ॥ ઽઽ૩૨૦ ॥ ઽઽ૩૨૧ ॥ ઽઽ૩૨૨ ॥ ઽઽ૩૨૩ ॥ ઽઽ૩૨૪ ॥ ઽઽ૩૨૫ ॥ ઽઽ૩૨૬ ॥ ઽઽ૩૨૭ ॥ ઽઽ૩૨૮ ॥ ઽઽ૩૨૯ ॥ ઽઽ૩૩૦ ॥ ઽઽ૩૩૧ ॥ ઽઽ૩૩૨ ॥ ઽઽ૩૩૩ ॥ ઽઽ૩૩૪ ॥ ઽઽ૩૩૫ ॥ ઽઽ૩૩૬ ॥ ઽઽ૩૩૭ ॥ ઽઽ૩૩૮ ॥ ઽઽ૩૩૯ ॥ ઽઽ૩૪૦ ॥ ઽઽ૩૪૧ ॥ ઽઽ૩૪૨ ॥ ઽઽ૩૪૩ ॥ ઽઽ૩૪૪ ॥ ઽઽ૩૪૫ ॥ ઽઽ૩૪૬ ॥ ઽઽ૩૪૭ ॥ ઽઽ૩૪૮ ॥ ઽઽ૩૪૯ ॥ ઽઽ૩૫૦ ॥ ઽઽ૩૫૧ ॥ ઽઽ૩૫૨ ॥ ઽઽ૩૫૩ ॥ ઽઽ૩૫૪ ॥ ઽઽ૩૫૫ ॥ ઽઽ૩૫૬ ॥ ઽઽ૩૫૭ ॥ ઽઽ૩૫૮ ॥ ઽઽ૩૫૯ ॥ ઽઽ૩૬૦ ॥ ઽઽ૩૬૧ ॥ ઽઽ૩૬૨ ॥ ઽઽ૩૬૩ ॥ ઽઽ૩૬૪ ॥ ઽઽ૩૬૫ ॥ ઽઽ૩૬૬ ॥ ઽઽ૩૬૭ ॥ ઽઽ૩૬૮ ॥ ઽઽ૩૬૯ ॥ ઽઽ૩૭૦ ॥ ઽઽ૩૭૧ ॥ ઽઽ૩૭૨ ॥ ઽઽ૩૭૩ ॥ ઽઽ૩૭૪ ॥ ઽઽ૩૭૫ ॥ ઽઽ૩૭૬ ॥ ઽઽ૩૭૭ ॥ ઽઽ૩૭૮ ॥ ઽઽ૩૭૯ ॥ ઽઽ૩૮૦ ॥ ઽઽ૩૮૧ ॥ ઽઽ૩૮૨ ॥ ઽઽ૩૮૩ ॥ ઽઽ૩૮૪ ॥ ઽઽ૩૮૫ ॥ ઽઽ૩૮૬ ॥ ઽઽ૩૮૭ ॥ ઽઽ૩૮૮ ॥ ઽઽ૩૮૯ ॥ ઽઽ૩૯૦ ॥ ઽઽ૩૯૧ ॥ ઽઽ૩૯૨ ॥ ઽઽ૩૯૩ ॥ ઽઽ૩૯૪ ॥ ઽઽ૩૯૫ ॥ ઽઽ૩૯૬ ॥ ઽઽ૩૯૭ ॥ ઽઽ૩૯૮ ॥ ઽઽ૩૯૯ ॥ ઽઽ૪૦૦ ॥ ઽઽ૪૦૧ ॥ ઽઽ૪૦૨ ॥ ઽઽ૪૦૩ ॥ ઽઽ૪૦૪ ॥ ઽઽ૪૦૫ ॥ ઽઽ૪૦૬ ॥ ઽઽ૪૦૭ ॥ ઽઽ૪૦૮ ॥ ઽઽ૪૦૯ ॥ ઽઽ૪૧૦ ॥ ઽઽ૪૧૧ ॥ ઽઽ૪૧૨ ॥ ઽઽ૪૧૩ ॥ ઽઽ૪૧૪ ॥ ઽઽ૪૧૫ ॥ ઽઽ૪૧૬ ॥ ઽઽ૪૧૭ ॥ ઽઽ૪૧૮ ॥ ઽઽ૪૧૯ ॥ ઽઽ૪૨૦ ॥ ઽઽ૪૨૧ ॥ ઽઽ૪૨૨ ॥ ઽઽ૪૨૩ ॥ ઽઽ૪૨૪ ॥ ઽઽ૪૨૫ ॥ ઽઽ૪૨૬ ॥ ઽઽ૪૨૭ ॥ ઽઽ૪૨૮ ॥ ઽઽ૪૨૯ ॥ ઽઽ૪૩૦ ॥ ઽઽ૪૩૧ ॥ ઽઽ૪૩૨ ॥ ઽઽ૪૩૩ ॥ ઽઽ૪૩૪ ॥ ઽઽ૪૩૫ ॥ ઽઽ૪૩૬ ॥ ઽઽ૪૩૭ ॥ ઽઽ૪૩૮ ॥ ઽઽ૪૩૯ ॥ ઽઽ૪૪૦ ॥ ઽઽ૪૪૧ ॥ ઽઽ૪૪૨ ॥ ઽઽ૪૪૩ ॥ ઽઽ૪૪૪ ॥ ઽઽ૪૪૫ ॥ ઽઽ૪૪૬ ॥ ઽઽ૪૪૭ ॥ ઽઽ૪૪૮ ॥ ઽઽ૪૪૯ ॥ ઽઽ૪૫૦ ॥ ઽઽ૪૫૧ ॥ ઽઽ૪૫૨ ॥ ઽઽ૪૫૩ ॥ ઽઽ૪૫૪ ॥ ઽઽ૪૫૫ ॥ ઽઽ૪૫૬ ॥ ઽઽ૪૫૭ ॥ ઽઽ૪૫૮ ॥ ઽઽ૪૫૯ ॥ ઽઽ૪૬૦ ॥ ઽઽ૪૬૧ ॥ ઽઽ૪૬૨ ॥ ઽઽ૪૬૩ ॥ ઽઽ૪૬૪ ॥ ઽઽ૪૬૫ ॥ ઽઽ૪૬૬ ॥ ઽઽ૪૬૭ ॥ ઽઽ૪૬૮ ॥ ઽઽ૪૬૯ ॥ ઽઽ૪૭૦ ॥ ઽઽ૪૭૧ ॥ ઽઽ૪૭૨ ॥ ઽઽ૪૭૩ ॥ ઽઽ૪૭૪ ॥ ઽઽ૪૭૫ ॥ ઽઽ૪૭૬ ॥ ઽઽ૪૭૭ ॥ ઽઽ૪૭૮ ॥ ઽઽ૪૭૯ ॥ ઽઽ૪૮૦ ॥ ઽઽ૪૮૧ ॥ ઽઽ૪૮૨ ॥ ઽઽ૪૮૩ ॥ ઽઽ૪૮૪ ॥ ઽઽ૪૮૫ ॥ ઽઽ૪૮૬ ॥ ઽઽ૪૮૭ ॥ ઽઽ૪૮૮ ॥ ઽઽ૪૮૯ ॥ ઽઽ૪૯૦ ॥ ઽઽ૪૯૧ ॥ ઽઽ૪૯૨ ॥ ઽઽ૪૯૩ ॥ ઽઽ૪૯૪ ॥ ઽઽ૪૯૫ ॥ ઽઽ૪૯૬ ॥ ઽઽ૪૯૭ ॥ ઽઽ૪૯૮ ॥ ઽઽ૪૯૯ ॥ ઽઽ૫૦૦ ॥ ઽઽ૫૦૧ ॥ ઽઽ૫૦૨ ॥ ઽઽ૫૦૩ ॥ ઽઽ૫૦૪ ॥ ઽઽ૫૦૫ ॥ ઽઽ૫૦૬ ॥ ઽઽ૫૦૭ ॥ ઽઽ૫૦૮ ॥ ઽઽ૫૦૯ ॥ ઽઽ૫૧૦ ॥ ઽઽ૫૧૧ ॥ ઽઽ૫૧૨ ॥ ઽઽ૫૧૩ ॥ ઽઽ૫૧૪ ॥ ઽઽ૫૧૫ ॥ ઽઽ૫૧૬ ॥ ઽઽ૫૧૭ ॥ ઽઽ૫૧૮ ॥ ઽઽ૫૧૯ ॥ ઽઽ૫૨૦ ॥ ઽઽ૫૨૧ ॥ ઽઽ૫૨૨ ॥ ઽઽ૫૨૩ ॥ ઽઽ૫૨૪ ॥ ઽઽ૫૨૫ ॥ ઽઽ૫૨૬ ॥ ઽઽ૫૨૭ ॥ ઽઽ૫૨૮ ॥ ઽઽ૫૨૯ ॥ ઽઽ૫૩૦ ॥ ઽઽ૫૩૧ ॥ ઽઽ૫૩૨ ॥ ઽઽ૫૩૩ ॥ ઽઽ૫૩૪ ॥ ઽઽ૫૩૫ ॥ ઽઽ૫૩૬ ॥ ઽઽ૫૩૭ ॥ ઽઽ૫૩૮ ॥ ઽઽ૫૩૯ ॥ ઽઽ૫૪૦ ॥ ઽઽ૫૪૧ ॥ ઽઽ૫૪૨ ॥ ઽઽ૫૪૩ ॥ ઽઽ૫૪૪ ॥ ઽઽ૫૪૫ ॥ ઽઽ૫૪૬ ॥ ઽઽ૫૪૭ ॥ ઽઽ૫૪૮ ॥ ઽઽ૫૪૯ ॥ ઽઽ૫૫૦ ॥ ઽઽ૫૫૧ ॥ ઽઽ૫૫૨ ॥ ઽઽ૫૫૩ ॥ ઽઽ૫૫૪ ॥ ઽઽ૫૫૫ ॥ ઽઽ૫૫૬ ॥ ઽઽ૫૫૭ ॥ ઽઽ૫૫૮ ॥ ઽઽ૫૫૯ ॥ ઽઽ૫૬૦ ॥ ઽઽ૫૬૧ ॥ ઽઽ૫૬૨ ॥ ઽઽ૫૬૩ ॥ ઽઽ૫૬૪ ॥ ઽઽ૫૬૫ ॥ ઽઽ૫૬૬ ॥ ઽઽ૫૬૭ ॥ ઽઽ૫૬૮ ॥ ઽઽ૫૬૯ ॥ ઽઽ૫૭૦ ॥ ઽઽ૫૭૧ ॥ ઽઽ૫૭૨ ॥ ઽઽ૫૭૩ ॥ ઽઽ૫૭૪ ॥ ઽઽ૫૭૫ ॥ ઽઽ૫૭૬ ॥ ઽઽ૫૭૭ ॥ ઽઽ૫૭૮ ॥ ઽઽ૫૭૯ ॥ ઽઽ૫૮૦ ॥ ઽઽ૫૮૧ ॥ ઽઽ૫૮૨ ॥ ઽઽ૫૮૩ ॥ ઽઽ૫૮૪ ॥ ઽઽ૫૮૫ ॥ ઽઽ૫૮૬ ॥ ઽઽ૫૮૭ ॥ ઽઽ૫૮૮ ॥ ઽઽ૫૮૯ ॥ ઽઽ૫૯૦ ॥ ઽઽ૫૯૧ ॥ ઽઽ૫૯૨ ॥ ઽઽ૫૯૩ ॥ ઽઽ૫૯૪ ॥ ઽઽ૫૯૫ ॥ ઽઽ૫૯૬ ॥ ઽઽ૫૯૭ ॥ ઽઽ૫૯૮ ॥ ઽઽ૫૯૯ ॥ ઽઽ૬૦૦ ॥ ઽઽ૬૦૧ ॥ ઽઽ૬૦૨ ॥ ઽઽ૬૦૩ ॥ ઽઽ૬૦૪ ॥ ઽઽ૬૦૫ ॥ ઽઽ૬૦૬ ॥ ઽઽ૬૦૭ ॥ ઽઽ૬૦૮ ॥ ઽઽ૬૦૯ ॥ ઽઽ૬૧૦ ॥ ઽઽ૬૧૧ ॥ ઽઽ૬૧૨ ॥ ઽઽ૬૧૩ ॥ ઽઽ૬૧૪ ॥ ઽઽ૬૧૫ ॥ ઽઽ૬૧૬ ॥ ઽઽ૬૧૭ ॥ ઽઽ૬૧૮ ॥ ઽઽ૬૧૯ ॥ ઽઽ૬૨૦ ॥ ઽઽ૬૨૧ ॥ ઽઽ૬૨૨ ॥ ઽઽ૬૨૩ ॥ ઽઽ૬૨૪ ॥ ઽઽ૬૨૫ ॥ ઽઽ૬૨૬ ॥ ઽઽ૬૨૭ ॥ ઽઽ૬૨૮ ॥ ઽઽ૬૨૯ ॥ ઽઽ૬૩૦ ॥ ઽઽ૬૩૧ ॥ ઽઽ૬૩૨ ॥ ઽઽ૬૩૩ ॥ ઽઽ૬૩૪ ॥ ઽઽ૬૩૫ ॥ ઽઽ૬૩૬ ॥ ઽઽ૬૩૭ ॥ ઽઽ૬૩૮ ॥ ઽઽ૬૩૯ ॥ ઽઽ૬૪૦ ॥ ઽઽ૬૪૧ ॥ ઽઽ૬૪૨ ॥ ઽઽ૬૪૩ ॥ ઽઽ૬૪૪ ॥ ઽઽ૬૪૫ ॥ ઽઽ૬૪૬ ॥ ઽઽ૬૪૭ ॥ ઽઽ૬૪૮ ॥ ઽઽ૬૪૯ ॥ ઽઽ૬૫૦ ॥ ઽઽ૬૫૧ ॥ ઽઽ૬૫૨ ॥ ઽઽ૬૫૩ ॥ ઽઽ૬૫૪ ॥ ઽઽ૬૫૫ ॥ ઽઽ૬૫૬ ॥ ઽઽ૬૫૭ ॥ ઽઽ૬૫૮ ॥ ઽઽ૬૫૯ ॥ ઽઽ૬૬૦ ॥ ઽઽ૬૬૧ ॥ ઽઽ૬૬૨ ॥ ઽઽ૬૬૩ ॥ ઽઽ૬૬૪ ॥ ઽઽ૬૬૫ ॥ ઽઽ૬૬૬ ॥ ઽઽ૬૬૭ ॥ ઽઽ૬૬૮ ॥ ઽઽ૬૬૯ ॥ ઽઽ૬૭૦ ॥ ઽઽ૬૭૧ ॥ ઽઽ૬૭૨ ॥ ઽઽ૬૭૩ ॥ ઽઽ૬૭૪ ॥ ઽઽ૬૭૫ ॥ ઽઽ૬૭૬ ॥ ઽઽ૬૭૭ ॥ ઽઽ૬૭૮ ॥ ઽઽ૬૭૯ ॥ ઽઽ૬૮૦ ॥ ઽઽ૬૮૧ ॥ ઽઽ૬૮૨ ॥ ઽઽ૬૮૩ ॥ ઽઽ૬૮૪ ॥ ઽઽ૬૮૫ ॥ ઽઽ૬૮૬ ॥ ઽઽ૬૮૭ ॥ ઽઽ૬૮૮ ॥ ઽઽ૬૮૯ ॥ ઽઽ૬૯૦ ॥ ઽઽ૬૯૧ ॥ ઽઽ૬૯૨ ॥ ઽઽ૬૯૩ ॥ ઽઽ૬૯૪ ॥ ઽઽ૬૯૫ ॥ ઽઽ૬૯૬ ॥ ઽઽ૬૯૭ ॥ ઽઽ૬૯૮ ॥ ઽઽ૬૯૯ ॥ ઽઽ૭૦૦ ॥ ઽઽ૭૦૧ ॥ ઽઽ૭૦૨ ॥ ઽઽ૭૦૩ ॥ ઽઽ૭૦૪ ॥ ઽઽ૭૦૫ ॥ ઽઽ૭૦૬ ॥ ઽઽ૭૦૭ ॥ ઽઽ૭૦૮ ॥ ઽઽ૭૦૯ ॥ ઽઽ૭૧૦ ॥ ઽઽ૭૧૧ ॥ ઽઽ૭૧૨ ॥ ઽઽ૭૧૩ ॥ ઽઽ૭૧૪ ॥ ઽઽ૭૧૫ ॥ ઽઽ૭૧૬ ॥ ઽઽ૭૧૭ ॥ ઽઽ૭૧૮ ॥ ઽઽ૭૧૯ ॥ ઽઽ૭૨૦ ॥ ઽઽ૭૨૧ ॥ ઽઽ૭૨૨ ॥ ઽઽ૭૨૩ ॥ ઽઽ૭૨૪ ॥ ઽઽ૭૨૫ ॥ ઽઽ૭૨૬ ॥ ઽઽ૭૨૭ ॥ ઽઽ૭૨૮ ॥ ઽઽ૭૨૯ ॥ ઽઽ૭૩૦ ॥ ઽઽ૭૩૧ ॥ ઽઽ૭૩૨ ॥ ઽઽ૭૩૩ ॥ ઽઽ૭૩૪ ॥ ઽઽ૭૩૫ ॥ ઽઽ૭૩૬ ॥ ઽઽ૭૩૭ ॥ ઽઽ૭૩૮ ॥ ઽઽ૭૩૯ ॥ ઽઽ૭૪૦ ॥ ઽઽ૭૪૧ ॥ ઽઽ૭૪૨ ॥ ઽઽ૭૪૩ ॥ ઽઽ૭૪૪ ॥ ઽઽ૭૪૫ ॥ ઽઽ૭૪૬ ॥ ઽઽ૭૪૭ ॥ ઽઽ૭૪૮ ॥ ઽઽ૭૪૯ ॥ ઽઽ૭૫૦ ॥ ઽઽ૭૫૧ ॥ ઽઽ૭૫૨ ॥ ઽઽ૭૫૩ ॥ ઽઽ૭૫૪ ॥ ઽઽ૭૫૫ ॥ ઽઽ૭૫૬ ॥ ઽઽ૭૫૭ ॥ ઽઽ૭૫૮ ॥ ઽઽ૭૫૯ ॥ ઽઽ૭૬૦ ॥ ઽઽ૭૬૧ ॥ ઽઽ૭૬૨ ॥ ઽઽ૭૬૩ ॥ ઽઽ૭૬૪ ॥ ઽઽ૭૬૫ ॥ ઽઽ૭૬૬ ॥ ઽઽ૭૬૭ ॥ ઽઽ૭૬૮ ॥ ઽઽ૭૬૯ ॥ ઽઽ૭૭૦ ॥ ઽઽ૭૭૧ ॥ ઽઽ૭૭૨ ॥ ઽઽ૭૭૩ ॥ ઽઽ૭૭૪ ॥ ઽઽ૭૭૫ ॥ ઽઽ૭૭૬ ॥ ઽઽ૭૭૭ ॥ ઽઽ૭૭૮ ॥ ઽઽ૭૭૯ ॥ ઽઽ૭૮૦ ॥ ઽઽ૭૮૧ ॥ ઽઽ૭૮૨ ॥ ઽઽ૭૮૩ ॥ ઽઽ૭૮૪ ॥ ઽઽ૭૮૫ ॥ ઽઽ૭૮૬ ॥ ઽઽ૭૮૭ ॥ ઽઽ૭૮૮ ॥ ઽઽ૭૮૯ ॥ ઽઽ૭૯૦ ॥ ઽઽ૭૯૧ ॥ ઽઽ૭૯૨ ॥ ઽઽ૭૯૩ ॥ ઽઽ૭૯૪ ॥ ઽઽ૭૯૫ ॥ ઽઽ૭૯૬ ॥ ઽઽ૭૯૭ ॥ ઽઽ૭૯૮ ॥ ઽઽ૭૯૯ ॥ ઽઽ૮૦૦ ॥ ઽઽ૮૦૧ ॥ ઽઽ૮૦૨ ॥ ઽઽ૮૦૩ ॥ ઽઽ૮૦૪ ॥ ઽઽ૮૦૫ ॥ ઽઽ૮૦૬ ॥ ઽઽ૮૦૭ ॥ ઽઽ૮૦૮ ॥ ઽઽ૮૦૯ ॥ ઽઽ૮૧૦ ॥ ઽઽ૮૧૧ ॥ ઽઽ૮૧૨ ॥ ઽઽ૮૧૩ ॥ ઽઽ૮૧૪ ॥ ઽઽ૮૧૫ ॥ ઽઽ૮૧૬ ॥ ઽઽ૮૧૭ ॥ ઽઽ૮૧૮ ॥ ઽઽ૮૧૯ ॥ ઽઽ૮૨૦ ॥ ઽઽ૮૨૧ ॥ ઽઽ૮૨૨ ॥ ઽઽ૮૨૩ ॥ ઽઽ૮૨૪ ॥ ઽઽ૮૨૫ ॥ ઽઽ૮૨૬ ॥ ઽઽ૮૨૭ ॥ ઽઽ૮૨૮ ॥ ઽઽ૮૨૯ ॥ ઽઽ૮૩૦ ॥ ઽઽ૮૩૧ ॥ ઽઽ૮૩૨ ॥ ઽઽ૮૩૩ ॥ ઽઽ૮૩૪ ॥ ઽઽ૮૩૫ ॥ ઽઽ૮૩૬ ॥ ઽઽ૮૩૭ ॥ ઽઽ૮૩૮ ॥ ઽઽ૮૩૯ ॥ ઽઽ૮૪૦ ॥ ઽઽ૮૪૧ ॥ ઽઽ૮૪૨ ॥ ઽઽ૮૪૩ ॥ ઽઽ૮૪૪ ॥ ઽઽ૮૪૫ ॥ ઽઽ૮૪૬ ॥ ઽઽ૮૪૭ ॥ ઽઽ૮૪૮ ॥ ઽઽ૮૪૯ ॥ ઽઽ૮૫૦ ॥ ઽઽ૮૫૧ ॥ ઽઽ૮૫૨ ॥ ઽઽ૮૫૩ ॥ ઽઽ૮૫૪ ॥ ઽઽ૮૫૫ ॥ ઽઽ૮૫૬ ॥ ઽઽ૮૫૭ ॥ ઽઽ૮૫૮ ॥ ઽઽ૮૫૯ ॥ ઽઽ૮૬૦ ॥ ઽઽ૮૬૧ ॥ ઽઽ૮૬૨ ॥ ઽઽ૮૬૩ ॥ ઽઽ૮૬૪ ॥ ઽઽ૮૬૫ ॥ ઽઽ૮૬૬ ॥ ઽઽ૮૬૭ ॥ ઽઽ૮૬૮ ॥ ઽઽ૮૬૯ ॥ ઽઽ૮૭૦ ॥ ઽઽ૮૭૧ ॥ ઽઽ૮૭૨ ॥ ઽઽ૮૭૩ ॥ ઽઽ૮૭૪ ॥ ઽઽ૮૭૫ ॥ ઽઽ૮૭૬ ॥ ઽઽ૮૭૭ ॥ ઽઽ૮૭૮ ॥ ઽઽ૮૭૯ ॥ ઽઽ૮૮૦ ॥ ઽઽ૮૮૧ ॥ ઽઽ૮૮૨ ॥ ઽઽ૮૮૩ ॥ ઽઽ૮૮૪ ॥ ઽઽ૮૮૫ ॥ ઽઽ૮૮૬ ॥ ઽઽ૮૮૭ ॥ ઽઽ૮૮૮ ॥ ઽઽ૮૮૯ ॥ ઽઽ૮૯૦ ॥ ઽઽ૮૯૧ ॥ ઽઽ૮૯૨ ॥ ઽઽ૮૯૩ ॥ ઽઽ૮૯૪ ॥ ઽઽ૮૯૫ ॥ ઽઽ૮૯૬ ॥ ઽઽ૮૯૭ ॥ ઽઽ૮૯૮ ॥ ઽઽ૮૯૯ ॥ ઽઽ૯૦૦ ॥ ઽઽ૯૦૧ ॥ ઽઽ૯૦૨ ॥ ઽઽ૯૦૩ ॥ ઽઽ૯૦૪ ॥ ઽઽ૯૦૫ ॥ ઽઽ૯૦૬ ॥ ઽઽ૯૦૭ ॥ ઽઽ૯૦૮ ॥ ઽઽ૯૦૯ ॥ ઽઽ૯૧૦ ॥ ઽઽ૯૧૧ ॥ ઽઽ૯૧૨ ॥ ઽઽ૯૧૩ ॥ ઽઽ૯૧૪ ॥ ઽઽ૯૧૫ ॥ ઽઽ૯૧૬ ॥ ઽઽ૯૧૭ ॥ ઽઽ૯૧૮ ॥ ઽઽ૯૧૯ ॥ ઽઽ૯૨૦ ॥ ઽઽ૯૨૧ ॥ ઽઽ૯૨૨ ॥ ઽઽ૯૨૩ ॥ ઽઽ૯૨૪ ॥ ઽઽ૯૨૫ ॥ ઽઽ૯૨૬ ॥ ઽઽ૯૨૭ ॥ ઽઽ૯૨૮ ॥ ઽઽ૯૨૯ ॥ ઽઽ૯૩૦ ॥ ઽઽ૯૩૧ ॥ ઽઽ૯૩૨ ॥ ઽઽ૯૩૩ ॥ ઽઽ૯૩૪ ॥ ઽઽ૯૩૫ ॥ ઽઽ૯૩૬ ॥ ઽઽ૯૩૭ ॥ ઽઽ૯૩૮ ॥ ઽઽ૯૩૯ ॥ ઽઽ૯૪૦ ॥ ઽઽ૯૪૧ ॥ ઽઽ૯૪૨ ॥ ઽઽ૯૪૩ ॥ ઽઽ૯૪૪ ॥ ઽઽ૯૪૫ ॥ ઽઽ૯૪૬ ॥ ઽઽ૯૪૭ ॥ ઽઽ૯૪૮ ॥ ઽઽ૯૪૯ ॥ ઽઽ૯૫૦ ॥ ઽઽ૯૫૧ ॥ ઽઽ૯

ઘોકવાપ્રોપ્રાવનોદ્રવોવાપોપ્યુકાપ્રા ક્ષોવાપ્રા નલવદ્રોનદ્વૈવોપ્રા નકવાપ્રા કેવોપ્રા ક્ષુકાપ્રોપ્રા ખોપ્રા ખુપ્રા
વોપ્રા વકુપ્રાપપ્રા કવાપ્યુનકેવાપ્રા લોકપ્યોપ્રા ક્ષેપાવોપ્રા ક્ષુકાપ્રા વોપ્રા વાપ્રાપ્રા ત્યોપ્યોપ્રા વકા
વોપ્રાપ્રા વક્ષોપ્રાપપ્રા કવાપ્યુનપ્યોવાપ્રા ક્ષેપાવક્ષેવોવાપ્યોક્ષોદ્રોપ્યુ દ્રોવોનદ્રોવોવાપોપ્રા વક્ષોપ્રા નખોપ્રા કુવોપ્રાપ્રા
પ્યુપ્રાપોપ્રાનલવદ્યોનક્ષુપ્રાવાવક્ષેવૈપ્રા વપુવોપપપ્રાપ્યુનક્ષુપ્રાપ્રાનકેવોવો વપ્રોપ્રાપ્રેવપ્રાપ્રાપ્રાત્રેપ્રા ત્રુવોપ્રાપ્રેવોપ્રાપ્રાપ્રાત્રુપ્રાપ્રા ખોપ્રા
ત્યોપ્રોપ્રાવ્યપ્રોપ્રાપ્રા દ્રોપ્રોપ્રાનદ્વૈવોપ્રેવપ્રાપ્રવપ્રાપ્રાપ્રા ॥॥॥વોવાપ્રાપ્રાત્રેપ્રાપ્રુપ્રુપ્રા વપ્રુવપ્રાપ્રોવોક્ષોપ્રેપ્રાપ્રોપ્રાપ્રા પ્રાવોવાપ્રોપ્રેપ્રોપ્રા
વોપ્રાવોપ્રો વપ્રુવોપ્રાપ્રુવોપ્રુપ્રોવપ્રાપ્રુપ્રા ક્ષોપ્રાપ્રાપ્રવોવાપ્રાપ્રુપ્રા ક્ષોપ્રાપ્રાપ્રવોવાપ્રાપ્રુપ્રાપ્રાક્ષોપ્રા વપ્રુપ્રા
વ્યોવોપ્રાપ્રા કુવોપ્રાપ્રા ડપ્રાપ્રા ક્ષુપ્રાપ્રા વપ્રુપ્રાપ્રાપ્યુપ્રાપ્રેવપ્રાપ્રોપ્રોક્ષોપ્યુપ્રાનક્ષુવોપ્રો ક્ષોપ્રાપ્રાવોવોપ્રાત્રેપ્રાપ્રોપ્રોવપ્રાપ્રોપ્રા વપ્રોપ્રાપ્રોપ્રા

ગયા ॥ ચાલ્યા ॥ ૧૫૫ ॥ ૧૫૬ ॥ ૧૫૭ ॥ ૧૫૮ ॥ ૧૫૯ ॥ ૧૬૦ ॥ ૧૬૧ ॥ ૧૬૨ ॥ ૧૬૩ ॥ ૧૬૪ ॥ ૧૬૫ ॥ ૧૬૬ ॥ ૧૬૭ ॥ ૧૬૮ ॥ ૧૬૯ ॥ ૧૭૦ ॥ ૧૭૧ ॥ ૧૭૨ ॥ ૧૭૩ ॥ ૧૭૪ ॥ ૧૭૫ ॥ ૧૭૬ ॥ ૧૭૭ ॥ ૧૭૮ ॥ ૧૭૯ ॥ ૧૮૦ ॥ ૧૮૧ ॥ ૧૮૨ ॥ ૧૮૩ ॥ ૧૮૪ ॥ ૧૮૫ ॥ ૧૮૬ ॥ ૧૮૭ ॥ ૧૮૮ ॥ ૧૮૯ ॥ ૧૯૦ ॥ ૧૯૧ ॥ ૧૯૨ ॥ ૧૯૩ ॥ ૧૯૪ ॥ ૧૯૫ ॥ ૧૯૬ ॥ ૧૯૭ ॥ ૧૯૮ ॥ ૧૯૯ ॥ ૨૦૦ ॥ ૨૦૧ ॥ ૨૦૨ ॥ ૨૦૩ ॥ ૨૦૪ ॥ ૨૦૫ ॥ ૨૦૬ ॥ ૨૦૭ ॥ ૨૦૮ ॥ ૨૦૯ ॥ ૨૧૦ ॥ ૨૧૧ ॥ ૨૧૨ ॥ ૨૧૩ ॥ ૨૧૪ ॥ ૨૧૫ ॥ ૨૧૬ ॥ ૨૧૭ ॥ ૨૧૮ ॥ ૨૧૯ ॥ ૨૨૦ ॥ ૨૨૧ ॥ ૨૨૨ ॥ ૨૨૩ ॥ ૨૨૪ ॥ ૨૨૫ ॥ ૨૨૬ ॥ ૨૨૭ ॥ ૨૨૮ ॥ ૨૨૯ ॥ ૨૩૦ ॥ ૨૩૧ ॥ ૨૩૨ ॥ ૨૩૩ ॥ ૨૩૪ ॥ ૨૩૫ ॥ ૨૩૬ ॥ ૨૩૭ ॥ ૨૩૮ ॥ ૨૩૯ ॥ ૨૪૦ ॥ ૨૪૧ ॥ ૨૪૨ ॥ ૨૪૩ ॥ ૨૪૪ ॥ ૨૪૫ ॥ ૨૪૬ ॥ ૨૪૭ ॥ ૨૪૮ ॥ ૨૪૯ ॥ ૨૫૦ ॥ ૨૫૧ ॥ ૨૫૨ ॥ ૨૫૩ ॥ ૨૫૪ ॥ ૨૫૫ ॥ ૨૫૬ ॥ ૨૫૭ ॥ ૨૫૮ ॥ ૨૫૯ ॥ ૨૬૦ ॥ ૨૬૧ ॥ ૨૬૨ ॥ ૨૬૩ ॥ ૨૬૪ ॥ ૨૬૫ ॥ ૨૬૬ ॥ ૨૬૭ ॥ ૨૬૮ ॥ ૨૬૯ ॥ ૨૭૦ ॥ ૨૭૧ ॥ ૨૭૨ ॥ ૨૭૩ ॥ ૨૭૪ ॥ ૨૭૫ ॥ ૨૭૬ ॥ ૨૭૭ ॥ ૨૭૮ ॥ ૨૭૯ ॥ ૨૮૦ ॥ ૨૮૧ ॥ ૨૮૨ ॥ ૨૮૩ ॥ ૨૮૪ ॥ ૨૮૫ ॥ ૨૮૬ ॥ ૨૮૭ ॥ ૨૮૮ ॥ ૨૮૯ ॥ ૨૯૦ ॥ ૨૯૧ ॥ ૨૯૨ ॥ ૨૯૩ ॥ ૨૯૪ ॥ ૨૯૫ ॥ ૨૯૬ ॥ ૨૯૭ ॥ ૨૯૮ ॥ ૨૯૯ ॥ ૩૦૦ ॥ ૩૦૧ ॥ ૩૦૨ ॥ ૩૦૩ ॥ ૩૦૪ ॥ ૩૦૫ ॥ ૩૦૬ ॥ ૩૦૭ ॥ ૩૦૮ ॥ ૩૦૯ ॥ ૩૧૦ ॥ ૩૧૧ ॥ ૩૧૨ ॥ ૩૧૩ ॥ ૩૧૪ ॥ ૩૧૫ ॥ ૩૧૬ ॥ ૩૧૭ ॥ ૩૧૮ ॥ ૩૧૯ ॥ ૩૨૦ ॥ ૩૨૧ ॥ ૩૨૨ ॥ ૩૨૩ ॥ ૩૨૪ ॥ ૩૨૫ ॥ ૩૨૬ ॥ ૩૨૭ ॥ ૩૨૮ ॥ ૩૨૯ ॥ ૩૩૦ ॥ ૩૩૧ ॥ ૩૩૨ ॥ ૩૩૩ ॥ ૩૩૪ ॥ ૩૩૫ ॥ ૩૩૬ ॥ ૩૩૭ ॥ ૩૩૮ ॥ ૩૩૯ ॥ ૩૪૦ ॥ ૩૪૧ ॥ ૩૪૨ ॥ ૩૪૩ ॥ ૩૪૪ ॥ ૩૪૫ ॥ ૩૪૬ ॥ ૩૪૭ ॥ ૩૪૮ ॥ ૩૪૯ ॥ ૩૫૦ ॥ ૩૫૧ ॥ ૩૫૨ ॥ ૩૫૩ ॥ ૩૫૪ ॥ ૩૫૫ ॥ ૩૫૬ ॥ ૩૫૭ ॥ ૩૫૮ ॥ ૩૫૯ ॥ ૩૬૦ ॥ ૩૬૧ ॥ ૩૬૨ ॥ ૩૬૩ ॥ ૩૬૪ ॥ ૩૬૫ ॥ ૩૬૬ ॥ ૩૬૭ ॥ ૩૬૮ ॥ ૩૬૯ ॥ ૩૭૦ ॥ ૩૭૧ ॥ ૩૭૨ ॥ ૩૭૩ ॥ ૩૭૪ ॥ ૩૭૫ ॥ ૩૭૬ ॥ ૩૭૭ ॥ ૩૭૮ ॥ ૩૭૯ ॥ ૩૮૦ ॥ ૩૮૧ ॥ ૩૮૨ ॥ ૩૮૩ ॥ ૩૮૪ ॥ ૩૮૫ ॥ ૩૮૬ ॥ ૩૮૭ ॥ ૩૮૮ ॥ ૩૮૯ ॥ ૩૯૦ ॥ ૩૯૧ ॥ ૩૯૨ ॥ ૩૯૩ ॥ ૩૯૪ ॥ ૩૯૫ ॥ ૩૯૬ ॥ ૩૯૭ ॥ ૩૯૮ ॥ ૩૯૯ ॥ ૪૦૦ ॥ ૪૦૧ ॥ ૪૦૨ ॥ ૪૦૩ ॥ ૪૦૪ ॥ ૪૦૫ ॥ ૪૦૬ ॥ ૪૦૭ ॥ ૪૦૮ ॥ ૪૦૯ ॥ ૪૧૦ ॥ ૪૧૧ ॥ ૪૧૨ ॥ ૪૧૩ ॥ ૪૧૪ ॥ ૪૧૫ ॥ ૪૧૬ ॥ ૪૧૭ ॥ ૪૧૮ ॥ ૪૧૯ ॥ ૪૨૦ ॥ ૪૨૧ ॥ ૪૨૨ ॥ ૪૨૩ ॥ ૪૨૪ ॥ ૪૨૫ ॥ ૪૨૬ ॥ ૪૨૭ ॥ ૪૨૮ ॥ ૪૨૯ ॥ ૪૩૦ ॥ ૪૩૧ ॥ ૪૩૨ ॥ ૪૩૩ ॥ ૪૩૪ ॥ ૪૩૫ ॥ ૪૩૬ ॥ ૪૩૭ ॥ ૪૩૮ ॥ ૪૩૯ ॥ ૪૪૦ ॥ ૪૪૧ ॥ ૪૪૨ ॥ ૪૪૩ ॥ ૪૪૪ ॥ ૪૪૫ ॥ ૪૪૬ ॥ ૪૪૭ ॥ ૪૪૮ ॥ ૪૪૯ ॥ ૪૫૦ ॥ ૪૫૧ ॥ ૪૫૨ ॥ ૪૫૩ ॥ ૪૫૪ ॥ ૪૫૫ ॥ ૪૫૬ ॥ ૪૫૭ ॥ ૪૫૮ ॥ ૪૫૯ ॥ ૪૬૦ ॥ ૪૬૧ ॥ ૪૬૨ ॥ ૪૬૩ ॥ ૪૬૪ ॥ ૪૬૫ ॥ ૪૬૬ ॥ ૪૬૭ ॥ ૪૬૮ ॥ ૪૬૯ ॥ ૪૭૦ ॥ ૪૭૧ ॥ ૪૭૨ ॥ ૪૭૩ ॥ ૪૭૪ ॥ ૪૭૫ ॥ ૪૭૬ ॥ ૪૭૭ ॥ ૪૭૮ ॥ ૪૭૯ ॥ ૪૮૦ ॥ ૪૮૧ ॥ ૪૮૨ ॥ ૪૮૩ ॥ ૪૮૪ ॥ ૪૮૫ ॥ ૪૮૬ ॥ ૪૮૭ ॥ ૪૮૮ ॥ ૪૮૯ ॥ ૪૯૦ ॥ ૪૯૧ ॥ ૪૯૨ ॥ ૪૯૩ ॥ ૪૯૪ ॥ ૪૯૫ ॥ ૪૯૬ ॥ ૪૯૭ ॥ ૪૯૮ ॥ ૪૯૯ ॥ ૫૦૦ ॥ ૫૦૧ ॥ ૫૦૨ ॥ ૫૦૩ ॥ ૫૦૪ ॥ ૫૦૫ ॥ ૫૦૬ ॥ ૫૦૭ ॥ ૫૦૮ ॥ ૫૦૯ ॥ ૫૧૦ ॥ ૫૧૧ ॥ ૫૧૨ ॥ ૫૧૩ ॥ ૫૧૪ ॥ ૫૧૫ ॥ ૫૧૬ ॥ ૫૧૭ ॥ ૫૧૮ ॥ ૫૧૯ ॥ ૫૨૦ ॥ ૫૨૧ ॥ ૫૨૨ ॥ ૫૨૩ ॥ ૫૨૪ ॥ ૫૨૫ ॥ ૫૨૬ ॥ ૫૨૭ ॥ ૫૨૮ ॥ ૫૨૯ ॥ ૫૩૦ ॥ ૫૩૧ ॥ ૫૩૨ ॥ ૫૩૩ ॥ ૫૩૪ ॥ ૫૩૫ ॥ ૫૩૬ ॥ ૫૩૭ ॥ ૫૩૮ ॥ ૫૩૯ ॥ ૫૪૦ ॥ ૫૪૧ ॥ ૫૪૨ ॥ ૫૪૩ ॥ ૫૪૪ ॥ ૫૪૫ ॥ ૫૪૬ ॥ ૫૪૭ ॥ ૫૪૮ ॥ ૫૪૯ ॥ ૫૫૦ ॥ ૫૫૧ ॥ ૫૫૨ ॥ ૫૫૩ ॥ ૫૫૪ ॥ ૫૫૫ ॥ ૫૫૬ ॥ ૫૫૭ ॥ ૫૫૮ ॥ ૫૫૯ ॥ ૫૬૦ ॥ ૫૬૧ ॥ ૫૬૨ ॥ ૫૬૩ ॥ ૫૬૪ ॥ ૫૬૫ ॥ ૫૬૬ ॥ ૫૬૭ ॥ ૫૬૮ ॥ ૫૬૯ ॥ ૫૭૦ ॥ ૫૭૧ ॥ ૫૭૨ ॥ ૫૭૩ ॥ ૫૭૪ ॥ ૫૭૫ ॥ ૫૭૬ ॥ ૫૭૭ ॥ ૫૭૮ ॥ ૫૭૯ ॥ ૫૮૦ ॥ ૫૮૧ ॥ ૫૮૨ ॥ ૫૮૩ ॥ ૫૮૪ ॥ ૫૮૫ ॥ ૫૮૬ ॥ ૫૮૭ ॥ ૫૮૮ ॥ ૫૮૯ ॥ ૫૯૦ ॥ ૫૯૧ ॥ ૫૯૨ ॥ ૫૯૩ ॥ ૫૯૪ ॥ ૫૯૫ ॥ ૫૯૬ ॥ ૫૯૭ ॥ ૫૯૮ ॥ ૫૯૯ ॥ ૬૦૦ ॥ ૬૦૧ ॥ ૬૦૨ ॥ ૬૦૩ ॥ ૬૦૪ ॥ ૬૦૫ ॥ ૬૦૬ ॥ ૬૦૭ ॥ ૬૦૮ ॥ ૬૦૯ ॥ ૬૧૦ ॥ ૬૧૧ ॥ ૬૧૨ ॥ ૬૧૩ ॥ ૬૧૪ ॥ ૬૧૫ ॥ ૬૧૬ ॥ ૬૧૭ ॥ ૬૧૮ ॥ ૬૧૯ ॥ ૬૨૦ ॥ ૬૨૧ ॥ ૬૨૨ ॥ ૬૨૩ ॥ ૬૨૪ ॥ ૬૨૫ ॥ ૬૨૬ ॥ ૬૨૭ ॥ ૬૨૮ ॥ ૬૨૯ ॥ ૬૩૦ ॥ ૬૩૧ ॥ ૬૩૨ ॥ ૬૩૩ ॥ ૬૩૪ ॥ ૬૩૫ ॥ ૬૩૬ ॥ ૬૩૭ ॥ ૬૩૮ ॥ ૬૩૯ ॥ ૬૪૦ ॥ ૬૪૧ ॥ ૬૪૨ ॥ ૬૪૩ ॥ ૬૪૪ ॥ ૬૪૫ ॥ ૬૪૬ ॥ ૬૪૭ ॥ ૬૪૮ ॥ ૬૪૯ ॥ ૬૫૦ ॥ ૬૫૧ ॥ ૬૫૨ ॥ ૬૫૩ ॥ ૬૫૪ ॥ ૬૫૫ ॥ ૬૫૬ ॥ ૬૫૭ ॥ ૬૫૮ ॥ ૬૫૯ ॥ ૬૬૦ ॥ ૬૬૧ ॥ ૬૬૨ ॥ ૬૬૩ ॥ ૬૬૪ ॥ ૬૬૫ ॥ ૬૬૬ ॥ ૬૬૭ ॥ ૬૬૮ ॥ ૬૬૯ ॥ ૬૭૦ ॥ ૬૭૧ ॥ ૬૭૨ ॥ ૬૭૩ ॥ ૬૭૪ ॥ ૬૭૫ ॥ ૬૭૬ ॥ ૬૭૭ ॥ ૬૭૮ ॥ ૬૭૯ ॥ ૬૮૦ ॥ ૬૮૧ ॥ ૬૮૨ ॥ ૬૮૩ ॥ ૬૮૪ ॥ ૬૮૫ ॥ ૬૮૬ ॥ ૬૮૭ ॥ ૬૮૮ ॥ ૬૮૯ ॥ ૬૯૦ ॥ ૬૯૧ ॥ ૬૯૨ ॥ ૬૯૩ ॥ ૬૯૪ ॥ ૬૯૫ ॥ ૬૯૬ ॥ ૬૯૭ ॥ ૬૯૮ ॥ ૬૯૯ ॥ ૭૦૦ ॥ ૭૦૧ ॥ ૭૦૨ ॥ ૭૦૩ ॥ ૭૦૪ ॥ ૭૦૫ ॥ ૭૦૬ ॥ ૭૦૭ ॥ ૭૦૮ ॥ ૭૦૯ ॥ ૭૧૦ ॥ ૭૧૧ ॥ ૭૧૨ ॥ ૭૧૩ ॥ ૭૧૪ ॥ ૭૧૫ ॥ ૭૧૬ ॥ ૭૧૭ ॥ ૭૧૮ ॥ ૭૧૯ ॥ ૭૨૦ ॥ ૭૨૧ ॥ ૭૨૨ ॥ ૭૨૩ ॥ ૭૨૪ ॥ ૭૨૫ ॥ ૭૨૬ ॥ ૭૨૭ ॥ ૭૨૮ ॥ ૭૨૯ ॥ ૭૩૦ ॥ ૭૩૧ ॥ ૭૩૨ ॥ ૭૩૩ ॥ ૭૩૪ ॥ ૭૩૫ ॥ ૭૩૬ ॥ ૭૩૭ ॥ ૭૩૮ ॥ ૭૩૯ ॥ ૭૪૦ ॥ ૭૪૧ ॥ ૭૪૨ ॥ ૭૪૩ ॥ ૭૪૪ ॥ ૭૪૫ ॥ ૭૪૬ ॥ ૭૪૭ ॥ ૭૪૮ ॥ ૭૪૯ ॥ ૭૫૦ ॥ ૭૫૧ ॥ ૭૫૨ ॥ ૭૫૩ ॥ ૭૫૪ ॥ ૭૫૫ ॥ ૭૫૬ ॥ ૭૫૭ ॥ ૭૫૮ ॥ ૭૫૯ ॥ ૭૬૦ ॥ ૭૬૧ ॥ ૭૬૨ ॥ ૭૬૩ ॥ ૭૬૪ ॥ ૭૬૫ ॥ ૭૬૬ ॥ ૭૬૭ ॥ ૭૬૮ ॥ ૭૬૯ ॥ ૭૭૦ ॥ ૭૭૧ ॥ ૭૭૨ ॥ ૭૭૩ ॥ ૭૭૪ ॥ ૭૭૫ ॥ ૭૭૬ ॥ ૭૭૭ ॥ ૭૭૮ ॥ ૭૭૯ ॥ ૭૮૦ ॥ ૭૮૧ ॥ ૭૮૨ ॥ ૭૮૩ ॥ ૭૮૪ ॥ ૭૮૫ ॥ ૭૮૬ ॥ ૭૮૭ ॥ ૭૮૮ ॥ ૭૮૯ ॥ ૭૯૦ ॥ ૭૯૧ ॥ ૭૯૨ ॥ ૭૯૩ ॥ ૭૯૪ ॥ ૭૯૫ ॥ ૭૯૬ ॥ ૭૯૭ ॥ ૭૯૮ ॥ ૭૯૯ ॥ ૮૦૦ ॥ ૮૦૧ ॥ ૮૦૨ ॥ ૮૦૩ ॥ ૮૦૪ ॥ ૮૦૫ ॥ ૮૦૬ ॥ ૮૦૭ ॥ ૮૦૮ ॥ ૮૦૯ ॥ ૮૧૦ ॥ ૮૧૧ ॥ ૮૧૨ ॥ ૮૧૩ ॥ ૮૧૪ ॥ ૮૧૫ ॥ ૮૧૬ ॥ ૮૧૭ ॥ ૮૧૮ ॥ ૮૧૯ ॥ ૮૨૦ ॥ ૮૨૧ ॥ ૮૨૨ ॥ ૮૨૩ ॥ ૮૨૪ ॥ ૮૨૫ ॥ ૮૨૬ ॥ ૮૨૭ ॥ ૮૨૮ ॥ ૮૨૯ ॥ ૮૩૦ ॥ ૮૩૧ ॥ ૮૩૨ ॥ ૮૩૩ ॥ ૮૩૪ ॥ ૮૩૫ ॥ ૮૩૬ ॥ ૮૩૭ ॥ ૮૩૮ ॥ ૮૩૯ ॥ ૮૪૦ ॥ ૮૪૧ ॥ ૮૪૨ ॥ ૮૪૩ ॥ ૮૪૪ ॥ ૮૪૫ ॥ ૮૪૬ ॥ ૮૪૭ ॥ ૮૪૮ ॥ ૮૪૯ ॥ ૮૫૦ ॥ ૮૫૧ ॥ ૮૫૨ ॥ ૮૫૩ ॥ ૮૫૪ ॥ ૮૫૫ ॥ ૮૫૬ ॥ ૮૫૭ ॥ ૮૫૮ ॥ ૮૫૯ ॥ ૮૬૦ ॥ ૮૬૧ ॥ ૮૬૨ ॥ ૮૬૩ ॥ ૮૬૪ ॥ ૮૬૫ ॥ ૮૬૬ ॥ ૮૬૭ ॥ ૮૬૮ ॥ ૮૬૯ ॥ ૮૭૦ ॥ ૮૭૧ ॥ ૮૭૨ ॥ ૮૭૩ ॥ ૮૭૪ ॥ ૮૭૫ ॥ ૮૭૬ ॥ ૮૭૭ ॥ ૮૭૮ ॥ ૮૭૯ ॥ ૮૮૦ ॥ ૮૮૧ ॥ ૮૮૨ ॥ ૮૮૩ ॥ ૮૮૪ ॥ ૮૮૫ ॥ ૮૮૬ ॥ ૮૮૭ ॥ ૮૮૮ ॥ ૮૮૯ ॥ ૮૯૦ ॥ ૮૯૧ ॥ ૮૯૨ ॥ ૮૯૩ ॥ ૮૯૪ ॥ ૮૯૫ ॥ ૮૯૬ ॥ ૮૯૭ ॥ ૮૯૮ ॥ ૮૯૯ ॥ ૯૦૦ ॥ ૯૦૧ ॥ ૯૦૨ ॥ ૯૦૩ ॥ ૯૦૪ ॥ ૯૦૫ ॥ ૯૦૬ ॥ ૯૦૭ ॥ ૯૦૮ ॥ ૯૦૯ ॥ ૯૧૦ ॥ ૯૧૧ ॥ ૯૧૨ ॥ ૯૧૩ ॥ ૯૧૪ ॥ ૯૧૫ ॥ ૯૧૬ ॥ ૯૧૭ ॥ ૯૧૮ ॥ ૯૧૯ ॥ ૯૨૦ ॥ ૯૨૧ ॥ ૯૨૨ ॥ ૯૨૩ ॥ ૯૨૪ ॥ ૯૨૫ ॥ ૯૨૬ ॥ ૯૨૭ ॥ ૯૨૮ ॥ ૯૨૯ ॥ ૯૩૦ ॥ ૯૩૧ ॥ ૯૩૨ ॥ ૯૩૩ ॥ ૯૩૪ ॥ ૯૩૫ ॥ ૯૩૬ ॥ ૯૩૭ ॥ ૯૩૮ ॥ ૯૩૯ ॥ ૯૪૦ ॥ ૯૪૧ ॥ ૯૪૨ ॥ ૯૪૩ ॥ ૯૪૪ ॥ ૯૪૫ ॥ ૯૪૬ ॥ ૯૪૭ ॥ ૯૪૮ ॥ ૯૪૯ ॥ ૯૫૦ ॥ ૯૫૧ ॥ ૯૫૨ ॥ ૯૫૩ ॥ ૯૫૪ ॥ ૯૫૫ ॥ ૯૫૬ ॥ ૯૫૭ ॥ ૯૫૮ ॥ ૯૫૯ ॥ ૯૬૦ ॥ ૯૬૧ ॥ ૯૬૨ ॥ ૯૬૩ ॥ ૯૬૪ ॥ ૯૬૫ ॥ ૯૬૬ ॥ ૯૬૭ ॥ ૯૬૮ ॥ ૯૬૯ ॥ ૯૭૦ ॥ ૯૭૧ ॥ ૯૭૨ ॥ ૯૭૩ ॥ ૯૭૪ ॥ ૯૭૫ ॥ ૯૭૬ ॥ ૯૭૭ ॥ ૯૭૮ ॥ ૯૭૯ ॥ ૯૮૦ ॥ ૯૮૧ ॥ ૯૮૨ ॥ ૯૮૩ ॥ ૯૮૪ ॥ ૯૮૫ ॥ ૯૮૬ ॥ ૯૮૭ ॥ ૯૮૮ ॥ ૯૮૯ ॥ ૯૯૦ ॥ ૯૯૧ ॥ ૯૯૨ ॥ ૯૯૩ ॥ ૯૯૪ ॥ ૯૯૫ ॥ ૯૯૬ ॥ ૯૯૭ ॥ ૯૯૮ ॥ ૯૯૯ ॥ ૧૦૦૦ ॥

ततुपानहि वाणाणा॥ ॥ ॥

ॐ नमो वाचस्पतये नमो नमो वाचस्पतये नमः

देवा वै यत्रैतेऽहोरात्रे समैरयन्त तद्देवा अवृञ्जत यदवृञ्जत तदृषयोऽभवन्
ऋषयो यदवृञ्जत तदृषीणामृषित्वम् ऋषित्वं ह वै तदृषयो गच्छन्ति यो
ह वा अस्यैवं विद्वान्त्सोमपीथेन यजते सोमपीथेन ह वा अस्य यजमानं
यजन्ति सोमपीथेन ह वा एनं याजयन्ति सोमपीथेन ह वा एनमध्वर्यवो
ऽध्वर्यवे वरयन्ति सोमपीथेन ह वा एनं प्रतिप्रस्थातोपवेशयति सोमपीथेन
ह वा एनं नेष्टोन्नयति सोमपीथेन ह वा एनं पोतोद्गमयति सोमपीथेन ह वा
एनमग्नीदुन्नयति सोमपीथेन ह वा एनं सुब्रह्मण्यो ब्रह्मणे वरयति सोमपीथेन
ह वा एनं होतोपवेशयति सोमपीथेन ह वा एनं मैत्रावरुणः प्रैषमेषति
सोमपीथेन ह वा एनं ब्राह्मणाच्छंसी प्रैषमेषति सोमपीथेन ह वा एनं
अच्छावाकः प्रैषमेषति सोमपीथेन ह वा एनं ग्रावस्तुत्प्रैषमेषति सोमपीथेन
ह वा एनं उन्नेता प्रैषमेषति सोमपीथेन ह वा एनं प्रतिहर्ता प्रैषमेषति
सोमपीथेन ह वा एनं सुब्रह्मण्य उद्गाता प्रैषमेषति सोमपीथेन ह वा
एनं मैत्रावरुणः प्रतिगरमाह सोमपीथेन ह वा एनं ब्राह्मणाच्छंसी
प्रतिगरमाह सोमपीथेन ह वा एनं अच्छावाकः प्रतिगरमाह सोमपीथेन
ह वा एनं ग्रावस्तुत्प्रतिगरमाह सोमपीथेन ह वा एनं उन्नेता प्रतिगरमाह
सोमपीथेन ह वा एनं प्रतिहर्ता प्रतिगरमाह सोमपीथेन ह वा एनं
सुब्रह्मण्य उद्गाता प्रतिगरमाह सोमपीथेन ह वा एनं होता प्रतिगरमाह
सोमपीथेन ह वा एनं मैत्रावरुणः प्रतिगरमाह सोमपीथेन ह वा एनं
ब्राह्मणाच्छंसी प्रतिगरमाह सोमपीथेन ह वा एनं अच्छावाकः प्रतिगरमाह
सोमपीथेन ह वा एनं ग्रावस्तुत्प्रतिगरमाह सोमपीथेन ह वा एनं उन्नेता
प्रतिगरमाह सोमपीथेन ह वा एनं प्रतिहर्ता प्रतिगरमाह सोमपीथेन ह वा
एनं सुब्रह्मण्य उद्गाता प्रतिगरमाह सोमपीथेन ह वा एनं होता
प्रतिगरमाह सोमपीथेन ह वा एनं मैत्रावरुणः प्रतिगरमाह सोमपीथेन ह वा
एनं ब्राह्मणाच्छंसी प्रतिगरमाह सोमपीथेन ह वा एनं अच्छावाकः
प्रतिगरमाह सोमपीथेन ह वा एनं ग्रावस्तुत्प्रतिगरमाह सोमपीथेन ह वा
एनं उन्नेता प्रतिगरमाह सोमपीथेन ह वा एनं प्रतिहर्ता प्रतिगरमाह
सोमपीथेन ह वा एनं सुब्रह्मण्य उद्गाता प्रतिगरमाह सोमपीथेन ह वा
एनं होता प्रतिगरमाह सोमपीथेन ह वा एनं मैत्रावरुणः प्रतिगरमाह
सोमपीथेन ह वा एनं ब्राह्मणाच्छंसी प्रतिगरमाह सोमपीथेन ह वा
एनं अच्छावाकः प्रतिगरमाह सोमपीथेन ह वा एनं ग्रावस्तुत्प्रतिगरमाह
सोमपीथेन ह वा एनं उन्नेता प्रतिगरमाह सोमपीथेन ह वा एनं
प्रतिहर्ता प्रतिगरमाह सोमपीथेन ह वा एनं सुब्रह्मण्य उद्गाता
प्रतिगरमाह सोमपीथेन ह वा एनं होता प्रतिगरमाह सोमपीथेन ह वा
एनं मैत्रावरुणः प्रतिगरमाह सोमपीथेन ह वा एनं ब्राह्मणाच्छंसी
प्रतिगरमाह सोमपीथेन ह वा एनं अच्छावाकः प्रतिगरमाह सोमपीथेन ह वा

[illegible]

× [illegible]

ગણા કુવાવેરાપુરાનાબનકાબ પુત્યાનુંમોડાનાવીરડો। બલાયાકુવાવીરોકુરાનુંમકુવાકોકુરાવેનોકુરો।। મુંબા
દીકુવાપાવાવસ્થાવીપીરાપાપાવકુવાકુરાવીરાપેનોકુરો।। કુપાવકાબાકીવીરાબનકપાપા મુંબાનોકુવાપાકુવાકુરાવેનોકુરાવીરાપેનોકુરો।। વાબનકેપ
કુરાબોબનકપાપેનોકુરો।। કુરાવાવકાબાપેનોકુરો।। કુવાપાકુપાકાબનકપાપાવા કુપાપાકુપીવાપાકુરાવા કુરાવાવકાબાવકુપાવીરાપેને
કુરો।। વાદ્યાપાકુરોકુબીવાબાકુરાકુરાવેનોકુરો।। કુવાપીનોકુપાપાવા કુવાપેનોકાબાપાવાકુકુવાપા વીબકુકાપાકુકાકુબાપુ
વીરડો।। કુવાપાવીકુકાપાવાપીવીરાપાદ્યાવાવેનોકુકુવાવકુરાવકુપાવેનોકુરો।। વીકુકાપાકુપેપાકુરાપાવીપીરાકાબપાવેનોકુકુવાવકુરાવકુપાવેનોકુરો।।
કુવાપાવીકુકાપાવાપીવીરાપાદ્યાવાવેનોકુકુવાવકુરાવકુપાવેનોકુરો।। વીકુકાપાકુપેપાકુરાપાવીપીરાકાબપાવેનોકુકુવાવકુરાવકુપાવેનોકુરો।।

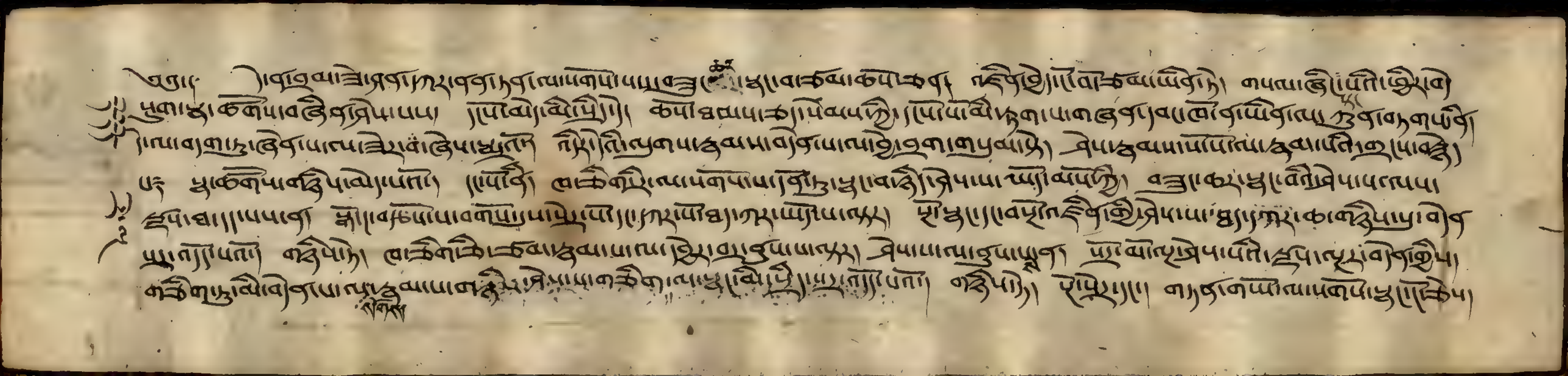
॥ ६ ॥ ॥ ॥

ཡབ་ཀུན་བཟང་པོ་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཡིག་གསུམ་ལས་འོད་ཟེར་ཕྱོགས་བཅུར་འཕྲོས་ཏེ་ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་ཁམས་ཀུན་ཏུ་གནས་པའི་
རྒྱལ་བ་ཀུན་བཟང་པོ་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཡིག་གསུམ་ལས་འོད་ཟེར་ཕྱོགས་བཅུར་འཕྲོས་ཏེ་ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་ཁམས་ཀུན་ཏུ་གནས་པའི་ཡབ་ཡུམ་
ཀུན་བཟང་པོ་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཡིག་གསུམ་ལས་འོད་ཟེར་ཕྱོགས་བཅུར་འཕྲོས་ཏེ་ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་ཁམས་ཀུན་ཏུ་གནས་པའི་ཡབ་ཡུམ་
ཀུན་བཟང་པོ་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཡིག་གསུམ་ལས་འོད་ཟེར་ཕྱོགས་བཅུར་འཕྲོས་ཏེ་ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་ཁམས་ཀུན་ཏུ་གནས་པའི་ཡབ་ཡུམ་
ཀུན་བཟང་པོ་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཡིག་གསུམ་ལས་འོད་ཟེར་ཕྱོགས་བཅུར་འཕྲོས་ཏེ་ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་ཁམས་ཀུན་ཏུ་གནས་པའི་ཡབ་ཡུམ་

ोवलिवेंकपाकुव्यपाडव्यपाक्ष्यो। २।वलिवेंकपाकपोवेंकपाकुवा॥ केपापा॥ नलुवकोंपा।वपाछेंपा।नलापापोवे॥ ॥पोपुप्पुपा।वपा।नापापाप्पा।
वलिवेंपछपाक्ष्या।पुपावेंपापोवेंपा।छेंपा।नलुवपा।वपावेंपा।वेंपुपोवेंपुपोवेंपा॥ पुपाक्ष्या॥पवपावपलोवेंपुपावपा।पावपुपोवे॥ वेंपापवप्पुपाक्ष्या॥
पापुपुपापपाछुपुपा।व॥ वकोंकवपापुलुपुपापोवेंपुपावछेंपापुपुपाडवोपुपा॥पोवेंपुपा॥ ॥पापुपाछेंपुपापोपुपाकोंकवपुपापुपुपा।वपानलुवपावपुलुवपाछे।
२।वोंकेपापेवपापछेंपा।वपाकोंकवपापाकुवपापुपुपाडवपुपुपाक्ष्यपापुपा॥ वेंपापुपुपावपुलुवपापोवेंपुपा॥ नलुवपावेंपापापा॥ नलुवपा।वपालेंकपापो॥
नछेंपावेंपापुपालेंपा।वपालेंकपापापावलिवेंपुपा॥ ॥पोपाछेंपाकुपापोंपापपा॥ वेंपापुपापवपावपलपा॥पोपापुपापपुपा॥ ॥पोपोपुपा॥ ॥पोपोपुपा॥
वपाकेंपुपापपा॥ पुपापुपापपापपापपोपछेंपापोपवेंपा॥ कपापवेंकुवपापडवपाक्ष्यो।२।वलिवेंपेपापुपापछेंपा॥ छेंपापा॥ ॥पोपापलुवपापा॥
वेंपोपुपोपुपा॥ ॥पोपोपोपापछेंपावेंपोपोपुपा॥॥ ॥पोपोपोपलुपोपापापुपुपापोपोपुपा॥॥ वपुपोपापापावापवोकेंपापोकेंपा॥पोलुवपापावेंपोपोपुपोपापुपा॥

ॐ नमो वीतरागाय ॥ नमो जिनाय ॥ नमो केवलिने ॥ नमो ओहिनाणिस्स ॥ नमो परमोहिस्स ॥ नमो सव्वोहिस्स ॥ नमो अणंतोहिस्स ॥ नमो परमट्ठिस्स ॥ नमो कोट्ठबुद्धिस्स ॥ नमो बीयबुद्धिस्स ॥ नमो पडबुद्धिस्स ॥ नमो संभिन्नसोयस्स ॥ नमो पयाणुसारिस्स ॥ नमो उजुमतिस्स ॥ नमो तिविउलमतिस्स ॥ नमो दसपुव्वीस्स ॥ नमो चउदसपुव्वीस्स ॥ नमो अट्ठंगमहानिमित्तकुसलस्स ॥ नमो विउव्वणइड्ढिपत्तस्स ॥ नमो विज्जाहरस्स ॥ नमो चारणस्स ॥ नमो पन्नासमणस्स ॥ नमो आगासगामिस्स ॥ नमो आसीविसस्स ॥ नमो दिट्ठिविसस्स ॥ नमो उग्गतवस्स ॥ नमो दित्ततवस्स ॥ नमो तत्ततवस्स ॥ नमो महातवस्स ॥ नमो घोरतवस्स ॥ नमो घोरगुणस्स ॥ नमो घोरगुणबंभचेरवासिस्स ॥ नमो आमोसहिपत्तस्स ॥ नमो खेलोसहिपत्तस्स ॥ नमो जल्लोसहिपत्तस्स ॥ नमो विप्पोसहिपत्तस्स ॥ नमो सव्वोसहिपत्तस्स ॥ नमो मणबलिस्स ॥ नमो वयबलिस्स ॥ नमो कायबलिस्स ॥ नमो नाणस्स ॥ नमो दंसणस्स ॥ नमो चरित्तस्स ॥ नमो सम्मत्तस्स ॥ नमो लोए सव्वसाहूणं ॥ एसो पंचनमुक्कारो सव्वपावप्पणासणो ॥ मंगलाणं च सव्वेसिं पढमं हवइ मंगलं ॥ ॥

ક્વાગાવગાવોઽક્વાવાયેવો॥ ઞોનગગપાનુ ગાવોપાગાપોઞોજ્ઞો॥ પુવાગપ ક્વાપવપાઽકુવાપુગાપાલેપથુવોવો
પ્રાવલ્વેવાવાઞેમાપંતા લેપાપા વહ્નોવોઞાયોપપાવહ્નોવોલેપજ્ઞોવોવાયેવોજ્ઞો યાવોપાવપતાકુપાવપાવહ્નોવો
પાજ્ઞે॥ પુવાગપ વહ્નોવોપાલેપથુવોવો વપથુવોઽકોવગ્રાવોપાવોવોગપાપવપાઽકુપાપાગપાપોઞોજ્ઞો॥ લેપાપા
ઞોવાગ્રાગાગા॥ લેવુગાપાઞેમાપાવાયેવો॥ પુવાગપ ગુપાવાકુમાગ્રોપાપજ્ઞો॥ ઞોગપવાગ્રાગા ઞોવાગ્રાગાગા ઞોગાગપ
ગુપાપાપાવિોગપવાગ્રાગા ઞોવાગ્રાગાલેપાપપ ઞાંવપુગાવલ્વેવાજ્ઞોઽકપોગાઞોવાવહ્નોપાયેવાવો॥ પોગાગોપોપાપુગાઞોવા
વાપાપઞુમજ્ઞોગાપાપાવોગ॥ ગકુગાપાપાપોગાગોગોવોવાવક્કગાવુકુવાવલ્વોગા॥ વઞાગોપેપવાજ્ઞોપાપાઞુમાકુવાપજ્ઞોવો ગજ્ઞ
પાગોપાપાપોગાઽકોપાવાવપ્રવાવો॥ લેપાપા ક્વાગાલ્વગાગાગપ્વાવોવો॥ વલ્વોગાલ્વેવોવોપ્રોપા॥ ગલ્વપ્રાપેવપુવેપાપોગોવાવોગ્રેપા



ཅེས་པའོ། དེ་ལྟར་ན་ཐལ་བའི་ཕྱིར་རོ། ཞེས་བཤད་དོ། གཞན་གྱིས་ཀྱང་ཁས་ལེན་པ་ཡིན་ཏེ་ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཞེས་བྱ་བ་ཡི་བར་གྱིས་ཀྱང

ཡཱཙཏཱཧཱ་ཧཱ་ཧཱ་

ཀཱ་ཏནྲ་ཀ་ཡ་ཀ་ཏ་ཀ་ཡ་ཀ་ཏ་ཀ་ཡ་ཀ་ཏ

ཐབས་ཅིག་ཏུ་ཐབས་མཁས་པ་ཉིད་ཀྱང་རུང་ངོ་། །ཤེས་རབ་ཐབས་ཅིག་ཏུ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཉིད་ཀྱང་རུང་ངོ་། །

ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ཡུམ་ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ཡུམ་ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང་རུང་ངོ་། །ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང་རུང་ངོ་། །

ततो विदूरात्कृत एव सात्वतां
कुलेऽवतीर्य निजयोगमायया ।
गोपाय तांस्तेऽनुसवाभिरक्षितान्
वयं यथानञ्जसृणेम दुस्तरम् ॥ ३८ ॥
त्वमस्य लोकस्य सुदुस्तरक्षयं
मृत्युं पुरोधाय विभो स्वपौरुषम् ।
न वेद कश्चिद्भगवंश्चिकीर्षितं
तवेहमानस्य नृणां विडम्बनम् ॥ ३९ ॥
न तेऽभवस्यास्य जनोऽर्थकोविदो
न बान्धवोऽयं भगवन्भवस्य ते ।
तथापि सर्वत्र यथाऽऽत्मकर्मणां
फलं विधत्से किल तत्तथा भवान् ॥ ४० ॥
अहो विचित्रं तव देव चेष्टितं
स्वमायया योषयसीव योषितम् ।
यस्तत्यजे धर्मपतिः सुहृद्वचो
व्यमज्जदज्ञो भवदाचरन्पदम् ॥ ४१ ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो नारायणाय ॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ अथ प्रथमोऽध्यायः ॥ धृतराष्ट्र उवाच ॥ धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः ॥ मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय ॥ १ ॥ संजय उवाच ॥ दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा ॥ आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् ॥ २ ॥ पश्यैतां पाण्डुपुत्राणामाचार्य महतीं चमूम् ॥ व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता ॥ ३ ॥ अत्र शूरा महेष्वासा भीमार्जुनसमा युधि ॥ युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः ॥ ४ ॥ धृष्टकेतुश्चेकितानः काशिराजश्च वीर्यवान् ॥ पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः ॥ ५ ॥ युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् ॥ सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः ॥ ६ ॥ अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम ॥ नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान्ब्रवीमि ते ॥ ७ ॥ भवान्भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजयः ॥ अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च ॥ ८ ॥ अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः ॥ नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः ॥ ९ ॥ अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् ॥ पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् ॥ १० ॥ अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः ॥ भीष्मं एवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि ॥ ११ ॥ तस्य संजनयन्हर्षं कुरुवृद्धः पितामहः ॥ सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दध्मौ प्रतापवान् ॥ १२ ॥ ततः शंखाश्च भेर्यश्च पणवानकगोमुखाः ॥ सहसैवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तुमुलोऽभवत् ॥ १३ ॥ ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ ॥ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः ॥ १४ ॥ पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनंजयः ॥ पौण्ड्रं दध्मौ महाशंखं भीमकर्मा वृकोदरः ॥ १५ ॥ अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः ॥ नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ ॥ १६ ॥ काश्यश्च परमेष्वासः शिखण्डी च महारथः ॥ धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः ॥ १७ ॥ द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते ॥ सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान्दध्मुः पृथक्पृथक् ॥ १८ ॥ स घोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् ॥ नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् ॥ १९ ॥ अथ व्यवस्थितान्दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान्कपिध्वजः ॥ प्रवृत्ते शस्त्रसंपाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ॥ २० ॥ हृषीकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते ॥ सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेऽच्युत ॥ २१ ॥ यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् ॥ कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन्रणसमुद्यमे ॥ २२ ॥ योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः ॥ धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः ॥ २३ ॥ एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत ॥ सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् ॥ २४ ॥ भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् ॥ उवाच पार्थ पश्यैतान्समवेतान्कुरूनिति ॥ २५ ॥ तत्रापश्यत्स्थितान्पार्थः पितॄनथ पितामहान् ॥ आचार्यान्मातुलान्भ्रातॄन्पुत्रान्पौत्रान्सखींस्तथा ॥ २६ ॥ श्वशुरान्सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि ॥ तान्समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान्बन्धूनवस्थितान् ॥ २७ ॥ कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत् ॥ दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् ॥ २८ ॥ सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति ॥ वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते ॥ २९ ॥ गाण्डीवं स्रंसते हस्तात्त्वक्चैव परिदह्यते ॥ न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः ॥ ३० ॥ निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव ॥ न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे ॥ ३१ ॥ न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च ॥ किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा ॥ ३२ ॥ येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च ॥ त इमेऽवस्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च ॥ ३३ ॥ आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः ॥ मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः संबन्धिनस्तथा ॥ ३४ ॥ एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन ॥ अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु महीकृते ॥ ३५ ॥ निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्याज्जनार्दन ॥ पापमेवाश्रयेदस्मान्हत्वैतानाततायिनः ॥ ३६ ॥ तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान्स्वबान्धवान् ॥ स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव ॥ ३७ ॥ यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः ॥ कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् ॥ ३८ ॥ कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम् ॥ कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन ॥ ३९ ॥ कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः ॥ धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नमधर्मोऽभिभवत्युत ॥ ४० ॥ अधर्माभिभवात्कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः ॥ स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः ॥ ४१ ॥ संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च ॥ पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः ॥ ४२ ॥ दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः ॥ उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः ॥ ४३ ॥ उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन ॥ नरकेऽनियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम ॥ ४४ ॥ अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयम् ॥ यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः ॥ ४५ ॥ यदि मामप्रतीकारमशस्त्रं शस्त्रपाणयः ॥ धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत् ॥ ४६ ॥ एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् ॥ विसृज्य सशरं चापं शोकसंविग्नमानसः ॥ ४७ ॥ ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

ाभावद्वैाप्रतिरेाकेपोवाद्यभाव। द्वैवाभावेाऽनुवृत्तेाभावावद्वैाप्रयाभावैा। कपाद्यानद्यपाभाव्यनुवृत्तेाप्रयुक्तेा। प्रयुक्तानुभाव्य। त्य
नद्यनेाविरेविरुद्धावद्वैाभावा। द्वैपाद्वाविरुद्धवाद्यवेाप्रयुक्तद्यपाभाव्य। वभावेाभेाभावद्यपावावद्युवभाव। द्वैपावद्यपाभाव्यभावनुद्यपाभ
वाद्यु। द्वैपाभा। ाभावद्वैाभावभावेाद्वावकद्यावभवभाभाभावद्यपाद्वैा। ाभावेाद्वैाभावेा। द्युभावधेावहभाव्य।
वहेकेपेाद्यु। द्युद्वैाभावेाभेाभावद्यपाद्वैाभावेाद्वैा। द्वैभवाभाभावद्वैाकेपेाद्वैाभावद्यु। ाभावकेपावद्युवाप्रयेाद्यभवभावेाभवप
द्वैपाद्युता। भेाभाप्रयुद्वैावहद्यवेाद्वैाप्रयेाद्यभवभावेाभवपावद्वैाभाभावभाव्य। ाद्यपावद्वैावहद्यवेाद्वैाप्रयेाद्यभवभावेाभवपावद्वैाभाभावभाव्य।
भावद्वैाविरे। द्युभावभाव्य। द्वैावहभवभा ज्ञानद्वैाद्युवभावेाप्रयुक्तभावद्यपाद्वैावभावद्यावद्वैाभावभावेाभवपावभा। द्यपेकेपेाभावेाविद्वैभा
वभवभावेाद्वैाद्वैाभावभाभावेाद्यपावेाभवभव। द्वैाद्युवेाकेपद्वैाद्वैावेाभावभावेाद्यपावेाभवभव। वभावेाद्वैाभावद्युवभाद्वैभवभावद्वैाद्वैाभावभावभावेा

॥ ॥

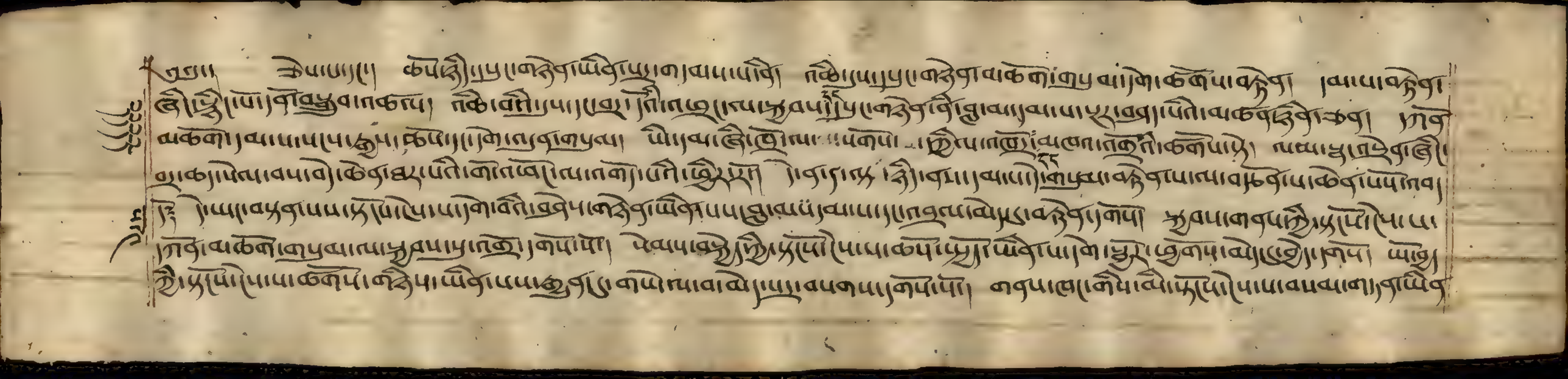
ज्ञुवावयठाप्रवाप्रवकेश्वाप्रेश्वाप्रोवोपतोवयष्ठाप्रदेवावाप्रवावाक्वयाप्रप्राप्राप्रा। ज्ञाप्राप्रेश्वाक्वाप्रोवोवयतोप्राप्रेश्वाप्रप्राप्रवाक्वपोवाप्रवाक्वाप्रेश्वाप्रा
प्राप्राप्रेश्वाप्रदेवपाठाप्रवप्रापाप्रवेश्वेप्राप्रावाप्राप्रेश्वा। क्वपाप्राप्रवप्रापाप्रतोप्रवप्रोवोपतेवप्रप्रा प्रवाप्रेश्वाप्रवेश्वाप्रेश्वाप्रवेश्वाप्रवेश्वाप्रव

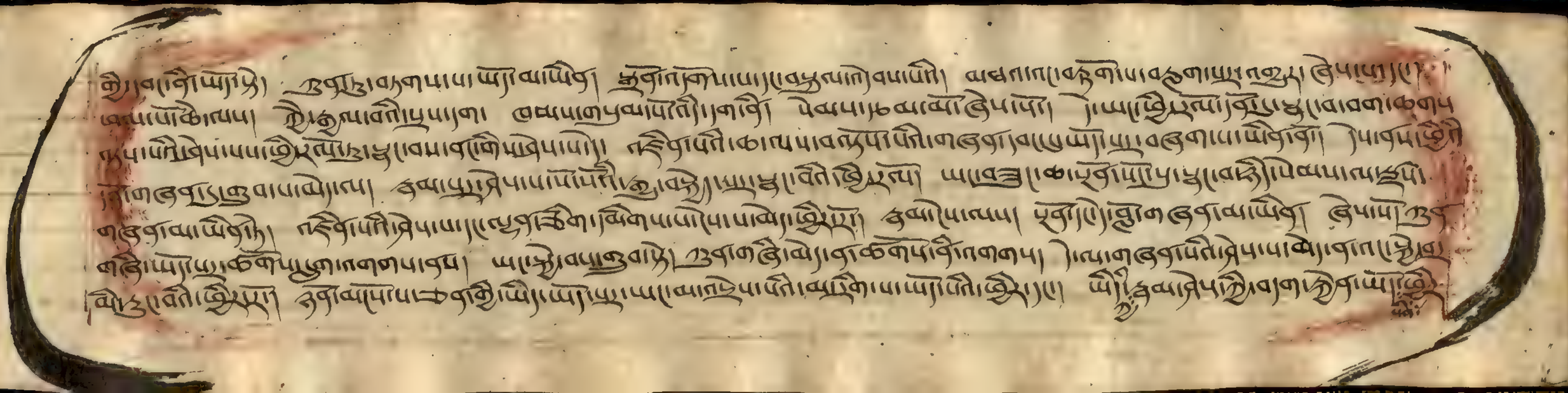
॥ ॥ ॥

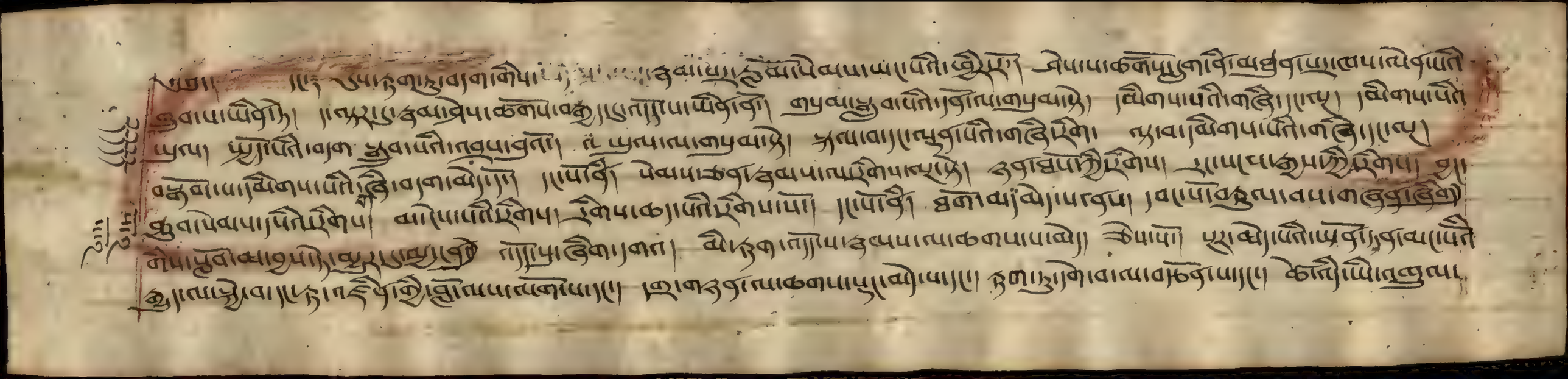
ॐ

।। ।।

॥ ॥ ॥







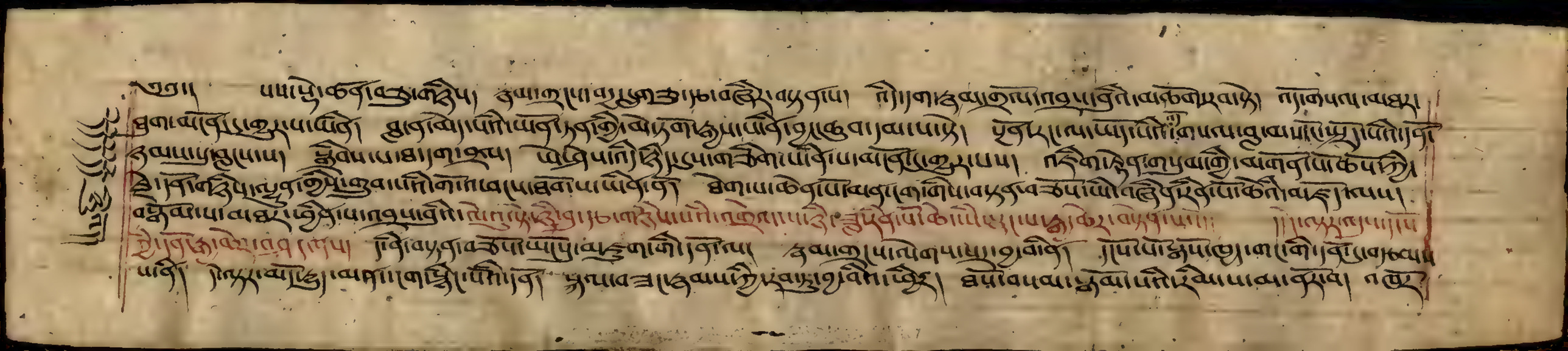
ઽઽઽ ૧૧૧

ऽपि तावद्भावयेत् । तावद्यावत्कुतोऽप्यागत्य पुरुषस्य हृदयं प्रविशति । तत्र प्रविष्टमात्रस्य पुरुषस्य
सर्वेन्द्रियाणि स्वस्वविषयेभ्यः प्रतिसंहृत्य मनसि संयच्छति । मनश्च सर्वसंकल्पविकल्पपरिहारेण
हृदयाकाशे संयच्छति । तत्र हृदयाकाशे पुरुषस्य सर्वेन्द्रियाणि मनश्च संयम्य । ततः पुरुषः
केवलचिन्मात्रो भवति । तत्र पुरुषस्य सर्वेन्द्रियाणि मनश्च संयम्य । ततः पुरुषः केवलचिन्मात्रो भवति ।
तत्र पुरुषस्य सर्वेन्द्रियाणि मनश्च संयम्य । ततः पुरुषः केवलचिन्मात्रो भवति । तत्र पुरुषस्य
सर्वेन्द्रियाणि मनश्च संयम्य । ततः पुरुषः केवलचिन्मात्रो भवति । तत्र पुरुषस्य सर्वेन्द्रियाणि
मनश्च संयम्य । ततः पुरुषः केवलचिन्मात्रो भवति । तत्र पुरुषस्य सर्वेन्द्रियाणि मनश्च संयम्य ।
ततः पुरुषः केवलचिन्मात्रो भवति । तत्र पुरुषस्य सर्वेन्द्रियाणि मनश्च संयम्य । ततः पुरुषः
केवलचिन्मात्रो भवति । तत्र पुरुषस्य सर्वेन्द्रियाणि मनश्च संयम्य । ततः पुरुषः केवलचिन्मात्रो
भवति । तत्र पुरुषस्य सर्वेन्द्रियाणि मनश्च संयम्य । ततः पुरुषः केवलचिन्मात्रो भवति । तत्र
पुरुषस्य सर्वेन्द्रियाणि मनश्च संयम्य । ततः पुरुषः केवलचिन्मात्रो भवति । तत्र पुरुषस्य
सर्वेन्द्रियाणि मनश्च संयम्य । ततः पुरुषः केवलचिन्मात्रो भवति । तत्र पुरुषस्य सर्वेन्द्रियाणि
मनश्च संयम्य । ततः पुरुषः केवलचिन्मात्रो भवति । तत्र पुरुषस्य सर्वेन्द्रियाणि मनश्च संयम्य ।
ततः पुरुषः केवलचिन्मात्रो भवति । तत्र पुरुषस्य सर्वेन्द्रियाणि मनश्च संयम्य । ततः पुरुषः
केवलचिन्मात्रो भवति । तत्र पुरुषस्य सर्वेन्द्रियाणि मनश्च संयम्य । ततः पुरुषः केवलचिन्मात्रो

बीज्ञ ॐ पापा। ज्ञानबीजाक्षरात्मकमपावद्वाक्षपाप्रापाप्रकाशकोऽस्मि॥ नकर्मात्मवाचामकपोव्युक्तवापपावीज्ञत्ना॥ २॥
वेकापाकेवापौपेवपावज्ञीपावे॥ नेवपाशुक्तवाबकोनुपेवपावज्ञीपावे॥ नक्तवाकेपावेकेपापाकुपाप्तापावे॥ ॐवेपाप्तात्तुकापेन
प्रापक्तेवेकाकेपापेवेकां॥ वेकाकेवापेवपावज्ञीपेवेपावे॥ नक्तवाप्तेपुपापाकुपाघवापुप्तापावे॥ वेकेपुकोकृपात्मा पेवपावज्ञी
पापाप्तनक्तवापेवेकेपे॥ पापाकाकेपापेनापापाकुपाप्तापावे॥ ॐपापा॥ पेवपातक्तेपुपाकपापात्मा॥ पापाकुपाघवापुप्तापावे॥ ॐपे
पात्मा नक्तेवक्तेवापात्मा॥ ॐपेवपाकुपाप्तापेवेपात्तुकापापे॥ प्रपुप्तात्तुकात्मा शाकुवापेवापापात्तोवपाक्षपुपा॥ शाकुव
ज्ञकापेनोपेवपापावे॥ शाकुवापात्तुकापक्षेपापेवापा॥ नक्तापुप्तापापाप्तनक्तवापेवे॥ पेवक्तेवेपात्मा॥ पेवेवक्तेवापापात्तोपे॥
ॐपः पेवक्तेवेवापक्तेवेपेपापापुपा॥ ॐपापा॥ नमेपापेवपापापापेवपापक्तुपानेपापुपापक्तपापवे॥ पेवपापक्तेपापावेपेवपापक्तुपाक्तपा॥

ॐ नमो भगवते

ब्रवाद्धी॥ कदेपाप्त्रोलोवरावेत्रावोगाहुरा लेपपाप्त॥ रराावलेवेहुाकरापाकरापप्त्रोगपानेरानेवाहुोपाकवापाद॥ वाक्रोवापाकवप
पीोक्रोहापापप्त्रोहुवोहुो॥ लुावनीपितोपापावेपापतोछेप्रा॥ कपाहुवपंपप्त्रोगकुतापावेवप्त्रुपाक्रोवाक्रोपाहुपापहुगाने॰ ब्रेप
वाहुपापहुछेवापाकोवितोछेप्रा॥ कान्नुावक्रावेहुोपापप्त॥ रराावावंागलहवहोहुवापीोवाहा॥ कपाप्ता॥वाप्पहुगापापीवा लेपपाप्त॥
नोीगाहेवाकृपापापाप्त॥ गालेगाकपाहोीावपाहुपाकगपाहोीाकी॥ कपावापीवेापपाहापाहुपापालाहुवा॥ ाकृपापाकृगपापपापावहेव
प्रापलापापीपे॥ ाकृपाावाहेपापुगापहुपपहेपप्रापहोी॥ लेपापा॥ ापाहुपापवाालप्त्रापहुगपापहिंक्रा॥वहुाापो॥गाप्रहुगापाप्त॥
नेीहेनीपेवपपहोीप॥ वहुगोहुवा॥ हावहुग वोहुवाहुवोक्रापहु॥ हुवालेगापवपाालहाहो॥पापगहुक्रोकोपहुवाहुहोी॥ कपा
घवपाहाावहवापंहोीाहुगपोवेापापापेवपापवहगाव वहोावकृपापप्त॥ क्रापोक्रोवितोावहगाहोीाकहा ॥गापापिवेाहुहोीावे॥



ॐ नमो भगवते वज्रसत्त्वाय महासत्त्वाय महाकारुणिकाय महाकरुणिकाय महाकरुणिकाय महाकर